

الإسلام بين عليّ بن أبي طالب

تحليل دقيق لأصوله من الإسلام

تحت ضوء العلم والفلسفة

تأليف

محمد فوزي بن محمد

﴿ الطبعة الأولى ﴾

(طبع في مطبعة دائرة معارف القرن العشرين)

« سنة ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ م »

تنقيح

الإسلام في عين مـ خـ لـ ك
تحليل دقيق لأصول الدين الإسلامي
تحت ضوء العلم والفلسفة

تألف

محمد فوزي بخاري

الطبعة الأولى

(طبع في مطبعة دائرة معارف القرن العشرين)

« سنة ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ م »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بحمده تم الصالحات ، والصلاة والسلام على خاتم
انبيائه محمد صاحب البيئات ، الداعي لوحدة الانسانية والديانات ،
وعلى جميع اخوانه المرسلين الذين ارسلوا للعالمين على اختلافهم في
الاجناس واللغات ، صلاة وسلاما وعلى آلهم وتابعيهم ما دامت
الارض والسموات .

(اما بعد) فقد كننا ننزع دائما الى وضع رسالة تكشف عن
كنهه الاصلاح العام الذي جاء به الاسلام للعالمين كافة، فيكون بيد
كل طالب للحق نبراسا يهتدى به في ظلمات الشكوك التي طمت في
هذا الزمن الاخير حتي اياست أهل الثقافة من صحة الدين، وحملتهم
على نبذه والمضى في اغراضهم الدنيوية، منطقية قلوبهم على الريب
والشبهات. وهذه الحال تنافي الحياة الكاملة، فان الروح مطالب معنوية،
كما للجسم مطالب مادية، فمن لم يصل للتوفيق بينهما عاش معيشة
ضيقا، وحشر يوم القيامة اعمى، فضلا عن انه يمضي حياته يدفعه
شك، وتلقفه شبهة، على حال لا تتفق والطائفة، ولا تستقيم والحكمة،
فلنا كننا ننزع الي وضع رسالة تشفي الصدور من تارات الشكوك،
وتقربها وخزات الشبهات، حتي كانت مسألة كتاب (مسائل في الدين)

الذى كشف طالب فى الجامعة الامريكية عن أمره، ونشر عنه ما نشر، فطالبت الجرائد العارفين برد ماورد فيه من الشبهات على الاسلام، فانتدبنا لهذا الامر الجلل، وقنا بنشر فصول فى جريدة الجهاد، ومازلنا نتتبع تلك الشبهات حتى اتينا عليها، ثم رأينا أن نتبعها ببحث فى الاصلاح العام، الذى أتى به الاسلام، على ضوء العلم والعماسفة، ففعلنا، حتى آتمنا ما تصديناله، فكان حقاً علينا بعد ذلك ان نعلم نشره، فطبعناه على شكل كتاب، هو هذا الذى تقدمه للقراء اليوم.

ولا احب ان يفوتنى هنا ان اثنى الشاء كله على حضرة الكاتب الكبير محمد توفيق دياب صاحب الجهاد، فقد عني بهذه الابحاث عناية خاصة، حتى وضمها، على طولها، فى قسم المحليات لكىلا تفوت احدا من القارئين، وهى عناية تكشف عن حب صادق للحق، وغيره كاملة عليه، وتقان صحيح على نشره، فله منى شكر لا احصيه، وله من الله الاجر الذى يرضيه.

محمد فريد وجدى

الاسلام دين عام خالدا

مدخل على هذا البحث

نشرنا هنا مقالات رددنا بها على شبهات أثارها على الاسلام مؤلف كتاب يدعى (مسائل في الدين) . وأمثال هذه الحملات على الاسلام من حين لحين تدل على أن القائمين بنشر بعض الدعوات الدينية يتخيلون أن الاسلام يمكن ملاشاته وصد الناس عنه ، وهذا غرور كبير فان ديناً جعله الله خاتماً للاديان ، وعاماً لجميع بنى الانسان، وباقيا الى آخر الزمان، لا يعقل الا أن يكون من المناعة بحيث لا يستطيع هدمه، ومن استيعاب الحجج ومسايرة مذاهب العقول في الاستدلال، بحيث لا تنال منه شبهة ولا تالين قناته لغامز، مهما توسع في الاساليب . فان كان خارج دائرة المقررات العلمية رجال يبذلون أوقاتهم وأموالهم ليقطعوا الطريق عليه ، معتمدين على المغالطات والارجاجات، فهم اهون من أن يخشى منهم على هذا الدين . فان الاصول القائمة على الحقائق العلمية الخالدة لا يمكن تقويضها بمثل هذه المعاول الواهية، وقد أشار الكتاب الى ذلك بقوله تعالى في أمثالهم : « ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغفلون »

وقد رأينا أن نشر في « الجهاد » مقالات نبين فيها ماهية هذا

الدين ، وكيف انه يقوم على الحقائق الخالدة ، ونشير الى وجوه كونها تصلح لجميع البشر، ونبين كيف أنها لا تقبل الهدم، وانها ستتغلب على جميع المذاهب فلا يكون غير الاسلام دين في الارض . وهو بحث طريف نرجو أن نبلغ منه الحد الذى يبل الصدى ويشفى الصدور ، ولكن ليسمح لى القراء بتقدمة ثلاث مقدمات لا بد منها لاقامة هذا البحث على قرارمكن، والله المستعان:

ماهو الدين على اطلاقه

نحن إن بحثنا في الدين فانما نبحث عن الاصل المعنوى الذى يقوم عليه من الروح الانسانى الصميم ، لاعن الاشكال والمظاهر الخارجية التى لا تقف عند حد ، وتختلف باختلاف الامم ومكاناتها من التطورات المادية والادبية .

أنظار للانسان تر له وجودين متميزين، أحدهما صورى مادى مرتبط بمادة الكون ارتباطا وثيقا بحيث تسرى عليه جميع نواميسه، وتعمل فيه جميع قواه كما تعمل فى أحقر ذرة منه . وثانيهما روحانى مرتبط بشئ أرقى من مادة الكون ، وعالم أرفع من عالم النواميس والقوى التى لا تشعر بوجودها ، هى روح الكون نفسه ، تلك الروح التى أوجدت الكون وأخذت فى تربيته واعداده للحياة وتكميله على سنة التدرج حتى تبلغ به وبكائناته أوج الكمال الذى أعدته له . هنا يخطر للذكر العصرى خاطر فيهمس فى نفسه :هل للوجود روح حتى يصح أن ترتبط بهاروح الانسان ؟ هذه شبهة مشروعة تستحق الحل والاعتبار ، لانها ترد على كل من يفكر فى هذه

المسائل .

نعم أن للوجود روحا كماله مادة ، ألا ترى فيه تحليلا وتركيبا ،
وايجادا واعداما، وتصويرا وابداءا، وتوفيقا ونظاما، وتديرجا وإحكاما؟
وفوق هذه المظاهر كلها ألا ترى فيه ترقيا مطردا ، وتكملا متواصلا؟
أرأيت زهرة شذية فسألت تلمسك كيف تكونت من هذه الأرض
الميتة. وكيف تألفت ألوانها المعجبة ، وتركب عرفها النفياح، ولطانت
حتى لا يحس بها ؟ أرأيت الماء الذي تشرب منه شبا زلالا ؟ مم نشأ
وكيف لا ينضب. أنا أحدثك عنه : تبخر حرارة الصيف بعض مياه
البحار ورطوبات الأرض فتصعد تلك الابخرة الى الطبقات العليا
من الجو ماء خالصا من جميع ما لا به من الاقذاء، فتتألف منه سحج
لا ترى في فصل القيظ . ولكن متى جاء، الشتاء تكاثرت ورؤية على
حالة غيوم، ورحلت الى حيث الجبال الشم ، وتراكم هنالك بعضها على
بعض، فحتى ازداد الجو بردا هطلت . لا أقول كافوا القرب، ولكن
كالسيول الزاعبة . فما يسقط على الجبال يتحول بالبرودة الى ثلج، وما
ينزل الى الأرض يجري على ظهرها رهوا حيث شاء. فاذا انقضى عهد
المطر كان على رأس كل جبل جبل منله من ثلج . فاذا اشتدت
عائيه الحرارة ذاب منه جزء ونزل على سمنحه فيملا بحيرات هنالك ،
فتفيض وتسوق الماء الى النهر المتصل بها. فيجري عبا بامتلاطاف تقول
الامم التي تنتفع به ربا وزرعا قد فاض النهر ... ثم يقف عن التفيضان
ولكن لا ينقطع ماؤه. لان تلك الثلوج المتركمة على الجبال لا تتأثر بذب
تحت حرارة الشمسى سيرا سيرا لتمد الاحياء دائما بالاء، وان كانوا الى

يفكرون في ذلك طرفه عين .

وهل حانت منك لفظة للطيور في أوكارها، فرأيت كيف يتعاون الذكر والانثى على بنائها، وإتمامها بكل ما يجعلها صالحة لايواء بيضهما ، وكيف يتبادلان احتضانها ويعملان على فقسها ، ثم كيف يترافدان على تربية صغارها وتهيئتها للحياة على مثالها ؟

وهل راقبت الحشرات في ضعفها وسذاجة تركيبها، ورأيت كيف تهتدى الى ما يصلحها ويحفظ أنواعها ، وكيف تقوم من ذلك على أساليب ووسائل تعجز أقوى العقول عن تدبيرها ؟

وهل شاهدت أنواعا أخرى من الحيوانات فرأيت كيف تقوم على أصول وقوانين ومحاولات تصون بها ذواتها وتحفظ أنواعها؟

بكل هذه النظرات التي تجعلك تفاجئ الحياة وهي تعمل، تريك رأى العين انها تستخدم المادة لاغراضها وتهيئها لانتاج الصور التي يعجز الفكر عن استيعابها.

فان كان لابد من ادراك أى الوجودين أصل للآخر، الوجود المادى المحسوس أم الروحانى المحجوب ، هجم بك النظر المجرد على أن الحياة هي أصل المادة ، لا أن المادة أصل للحياة . وهذا هو الرأى الذى انتهى اليه علماء البيولوجيا قال الاعلامه الكبير (ترماس هيكسلى) أحد أعضاء المجمع العلمى الانجليزى فى كتابه (المدخل على على ترتيب الحيوانات).

« فى كل المملكة الحيوانية لا يوجد مجموع فوق هذا المجموع فى تأييد هذا المذهب القوي الذى أوما اليه (جون هنتر) أكثر من

مرة وهو «أن الحياة هي علة الاجسام لا انها نتيجة لها» ، لأنه في هذه الصور الدنيئة للحياة الحيوانية (يريد جماعة الاميب من الحيوانات الساذجة) لا يصادف الباحث مهاتوسل بالآلات الدقيقة التي نملكها اليوم أى أثر للتركب الجثمانى فيها . فان هذه الاحياء لاشكل لها ومجردة من الاعضاء ومن الاجزاء المحدودة ، ومع ذلك فهي تملك الخصائص والاميزات الاصلية للحياة، حتى انها تستطيع أن تبني لنفسها قواقع ذات ترا كيب معقدة أحيانا وعلى غاية ما يمكن من الجمال» انتهى

هل هذا الترتيب المحكم ، والتكوين المنظم، والاسباب الموجودة للكائنات، والعلل الحافظة لها. والعوامل الدافعة لترقيتها، والنواميس العاملة لتكسيها ، هل كل هذه المجموعة الضخمة من الاسباب والعلل والنواميس والعوامل: فى كون يغلب بالاحياء ، وينمى بالكائنات ، قائمة على مجرد الخطط والانماط ، ومحرومة من روح يدبرها ويهيمن على أطوارها ؟

تستقيم بعض العقول الى كلمة (الطبيعة) فيجدون فيها سكونا لا رواحم بل خدرا لعقولهم ، ولو تأملوا لعمرو أن الطبيعة كلمة تطلق على المجموعة التى نعنيها من الاسباب والعلل والنواميس والعوامل ، فان راق لبعضهم أن يحتمل بهذا اللفظ قانا هل الطبيعة تستطيع أن تعمل بغير روح، وأن تفعل مجردة عن الحياة؟ لا. فلا بد من أن يكون للوجود حياة عامة وراء ظواهره المختلفة ، كما للجسم الانسانى حياة خلف ظواهره المباشرة ، فلن تلج صدر قارئنا على تنويع هاتين الحياتين، ساع لنا أن

نقول أنهما مترابطتان لأن أحدهما مشتقة من الاخرى ، فالحياة الانسانية قبسة من الحياة الوجودية ، كما أن الجسد قطعة من مادته الارضية ، فالشعور بهذا الترابط بين الروحين ، والحنين الى زيادة توثيق عراهما، وتعريض صغرها للاستمداد من كبرلها ، هو أصل الدين وينبوعه في النفس البشرية.

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتباط الطبيعي بين الانسان وروح الكون.

واذا كان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الانسان وروح الكون، في مستوى الشعور بالعلاقة الموجودة بين مادته ومادة الكون، فلا يستطيع مهما بذل من الجهود أن يتخلص من الشعور بهذه العلاقة ، ولا أن يعفى نفسه من العمل لها . فاذا قلنا أن الانسان لا يمكنه أن يعيش بلا دين فلانكون مغالين . بل نكون مماشين لطبيعة الاشياء . فاذا كان قد أصاب الدين فتور في بعض الاحيان فذلك في مظاهره الخارجية لا في جوهره وحقيقته ، ولا في شعور النفس بالحاجة اليه .

وقد قال بهذا القول غطاريف الفلسفة العصرية التي نشأت في ربوع المدنية المادية. فهذا الفيلسوف الكبير (اجوست سباتيه) يقول في كتابه فلسفة الدين:

«لماذا أنا متدين ؟ اني لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة الا وأراني مسوقا للإجابة عليه بهذا الجواب وهو: أنا متدين لانني لا أستطيع غير ذلك، فالتدين لازم معنوي من لوازم ذاتي. يقولون ذلك

اثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج . فاقول لهم قد اعترضت على تقسى كثيرا بهذا الاعتراض نفسه ، ولكنى وجدته يقهقر المسألة ولا يحاها ، وأن ضرورة الدين أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية ، فهي ليست أقل تشبها منى باهداب الدين ، الى أن قال : « واذن فالدين باق وغير قابل للزوال ، وهو فضلا عن عدم نضوب ينبوعه بتمادى الزمن نرى ذلك ينبوع يتزايد اتساعا وعمقا تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفى والتجارب الحيوية المؤلمة » . انتهى

وقال الفيلسوف الكبير (ارنست برنار) فى كتابه (تاريخ الاديان) « من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شئ نحب ، وكل شئ نعدده من ملاذ الحياة ونعيمها ، ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والصناعة ، ولكن يستحيل أن ينمحي الدين أو يتلاشى ، بل سيبقى أبدا الأبدى حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى الذى يود أن يحصر الفكر الانسانى فى المضايق الدنيئة للحياة الأرضية » . انتهى

بحث في الوحي

اشد ما ترتطم به عقول المعاصرين من الشبهات العلمية ، مسألة الوحي ، فيستبعدون ان الله قد أوحى الى رجال منهم ليحملوا الى الناس من التعاليم ما يقيمهم على الصراط السوى فى حياتهم الدنيا ، وما يفيدهم من العبادات فى حياتهم الاخرى . فلا بد لنا من وقف المقدمة الثانية من بحثنا هذا على هذه المسألة الخطيرة .

نقول أنهما مترابطتان لأن أحدهما مشتقة من الاخرى ، فالحياة الانسانية قبسة من الحياة الوجودية ، كما أن الجسد قطعة من مادته الارضية ، فالشعور بهذا الترابط بين الروحين ، والحنين الى زيادة توثيق عراهما ، وتعريض صغراهما للاستمداد من كبرلها ، هو أصل الدين وينبوعه في النفس البشرية.

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتباط الطبيعي بين الانسان وروح الكون.

واذا كان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الانسان وروح الكون. في مستوى الشعور بعلاقة الوجود بين مادته ومادة الكون، فلا يستطيع مهما بذل من الجهود أن يتخلص من الشعور بهذه العلاقة ، ولا أن يعفى نفسه من العمل لها . فاذا قلنا أن الانسان لا يمكنه أن يعيش بلا دين فلانكون مغالين . بل نكون مماشين لطبيعة الاشياء . فاذا كان قد أصاب الدين فتور في بعض الاحيان فذلك في مظاهره الخارجية لا في جوهره وحقيقته ، ولا في شعور النفس بالحاجة اليه .

وقد قال بهذا القول غطاريف الفلسفة العصرية التي نشأت في ربوع المدنية المادية. فهذا الفيلسوف الكبير (اجوست سباتييه) يقول في كتابه فلسفة الدين:

«لماذا أنا متدين ؟ اني لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة الا وأراني مسوقا للإجابة عليه بهذا الجواب وهو: أنا متدين لانني لا أستطيع غير ذلك ، فالتدين لازم معنوي من لوازم ذاتي. يقولون ذلك

اثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج . فاقول لهم قد اعترضت على تقصى كثيرا بهذا الاعتراض نفسه ، ولكنى وجدته يقهر المسألة ولا يحاها ، وأن ضرورة الدين أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية ، فهي ليست أقل تشبها منى باهداب الدين .

الى أن قال : « واذن فالدين باق وغير قابل للزوال ، وهو فضلا عن عدم فضوب ينبوعه بتمادى الزمن نرى ذلك ينبوع يتزايد اتساعا وعمقا تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفى والتجارب الحيوية المؤلمة » . انتهى

وقال الفيلسوف الكبير (ارنست برينان) فى كتابه (تاريخ الاديان) « من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شىء نحب ، وكل شىء نعدده من ملاذ الحياة ونعيمها ، ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والصناعة ، ولكن يستحيل أن ينمحي الدين أو يتلاشى ، بل سيبقى أبدا الأبدى حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى الذى يود أن يحصر الفكر الانسانى فى المضائق الدنيئة للحياة الارضية » . انتهى

بحث في الوحي

اشد ما ترتطم به عقول المعاصرين من الشبهات العلمية، مسألة الوحي ، فيستبعدون ان الله قد أوحى الى رجال منهم ليحملوا الى الناس من التعاليم ما يقيمهم على الصراط السوى فى حياتهم الدنيا ، وما يفيدهم من العبادات فى حياتهم الاخرى . فلا بد لنا من وقف المقدمة الثانية من بحثنا هذا على هذه المسألة الخطيرة .

ان روح الوجود الذي صور الكائنات كلها على أى أساليب الایجاد شاء، سواء أخلق كلا منها خاقا مستقلا ام اشتق بعضها من بعض على قاعدة التحول التدريجى ، لم يقطع امداده لها طرفتين. وكيف يعقل غير ذلك وهى مستمدة وجودها منه، وسابحة فيه سبح النینان فى المحيط الزاخر، منه وجدت وبه تحيا وفيه تنفى ؟
ومما يجب لفت النظر اليه أن تدیر روح الوجود للكائنات وشدة اتصاله بها، أظهر ما تكون فى الكائنات الدنيا من الاحياء ، ثم يأخذ اتصاله بها فى الخفاء حتى يصل الامر الى الانسان ، فيخيل اليه أنه مستقل عنه ولا يعتد. باتصاله به الا باعمال النكرة وانعام الروية .

خذ فى يدك بزررة تفاح وتأمها، تجدها تسكاد لا تفرق عن الحصة الميئة . فان قيل لك، ولم تكن رأيت ذلك من قبل ، ان هذه البزررة توضع فى الارض فتنبت ، وياخذ هذا النبات فى النمو حتى يصير شجرة، ثم تزهر فتفرج زهوره عن ثمر التفاح الیانع فى مذاقه الشهى واریجه الشذى ، ولونه الوردى ، وملسه الحریرى ، لكذب محدثك واتهمته بالازراء بك، والسخرية من عقلك ، ذلك لانك لا تعقل أن هذه البزررة الغافلة عن وجودها تنفرج متى غرست فى الارض وسقيت بالماء عن جذير وسويق، الاول يغوص فى الطين يتطلب مواده الذائبة وأملاحه المقيمة ، ولا يرتفع الى سطحه والثانى يرتفع الى سطحه متطلبا الهواء والنور، ومهما حاولت أن تغير وضع هذين العضوين فلا تستطیع ذلك مهما جهدت فيه. أليس هذا

الامر وحده الذي ليس له علة معقولة يدلك على فعل الروح العام فيه، والى دفعه لكل من هذين العضوين الى موضعيهما اللذين لا بد من وجودهما فيهما لاداء وظيفة في الانبات ؟

أليس هذا الامر وحده يدل على هداية الحياة العامة لهذا النبات الضعيف وعلى دفعها لكل عضو فيه الى موضعه ؟

نم اذا تأملت كيف يهتدى ذلك الجذير وهو مغروس في عيلم من المواد المختلفة التي لا تحصى كثرة، لانتخاب العناصر التي تتألف منها شجرة التفاح، وتنتج زدرتها وتثمر ثمرتها، وتؤايتها بعرفها المعروف ومذاقها المعهود، لو تأملت في هذا وفي جميع شؤون المماكة النباتية، فجأت الروح العام وهو يهتدي هذه الكائنات الضعيفة الى ما يصلحها ويفعل في تكوينها فعلا مباشرا لا ينبي عنه الا من ليس له بصير.

نمدع المملكة النباتية وارتق الى المماكة الحيوانية، وانظر الى تلك الكائنات الساذجة المكونة من خلية واحدة وهي ابسط ما يمكن تصويره منها، تجدها ممتعة بالعلم الذي يحفظ وجودها ويصون نوعها، وبالمحاولات التي لا غنى لها عنها في الدفاع عن أنفسها وفي الاحتياط للخلاص من ورطاتها .

فمن أين أتى لهذه الكائنات هذا العلم وهي محرومة من الأعصاب ومن المخ معا ؟ أليس هذا العلم لديها نتجا من روح الوجود نفسه ؟

من الذي أدرى البعوضة انها يجب أن تببيض على سطح الماء الراكدة ، وانها مضطرة لوضع بويضاتها في قوارب صغيرة تعوم على سطحه ، ومن

الذي وضع في جثمانها أجربة تحتوي على مادة تمجف بمجرد ملامسة الهواء تصلح لعمل تلك القوارب ، ومن أشعرها بأن تلك المادة تنفرز بالضغط عايبها ، ومن لقنهم اصناعة تلك القوارب واضطرها لوضع بويضاتها فيها ، وهي لا تعيش حتى ترى ذريتها خارجة منها، ولم تر هي أماتها تفعل ذلك قبها ؟ وقس على البعوض جميع أنواع الحشرات والهوام مما لا يحصى أنواعها كثرة، وكلها تاهم الهاماء، ودميش على أعجب ما يتخيله المتخيلون من التصرفات المدهشة .

هذه ليست أمورا غريبة فحسب، ولكنهم محيرة للعقل أيضاً ومجبرة له على الالءة قاء بأن عالم الحيوانات على اختلاف أنواعه . وتباين وسائل حياته ، وتعدد محاولاته، يحيا تحت عناية الروح العامة تمده بالإلهامات الضرورية لحفظ ذاته ونوعه، بحيث لو تركته، طرفة عين لهلك أترى أن هذه الحيوانات كانت تستطيع أن تبقى في معمران هذه الهيجاء الحامية، التي تشنها الطبيعة عايبها بموالمها المختلفة، لولا هداية الروح العامة لها وعمماها المباشر على صياتها من معاطبها. وارشادها الي وجوه مجاتها ؟

لقد وصلنا الي الانسان، فهل يتلقى مدد آمن الروح العام على نحو ما يتلقاه النبات والحيوان ؟ أما المدد الجثماني فلا يمكن التشكك فيه ، فانك تبصر ولا تدري ما يحدث في بلورية عينيك من التحذب والانبساط على حسب ابعاد المرئيات ، ولا بمحدثتيهما من الضيق والانساع على قدر كثرة النور وقلته ، وتأكل وتهضم وانت غافل عما يحدث في أحشائك من التحليل والتركيب ، والتصفية والتصفيد

حتى ليخرج من الخبز والخضر والفاكهة التي تتعاطها عضل ودم وعظم وشعر وأوتار وغضاريف وأعصاب، فن الذي يدرك كل هذه الاجهزة الدقيقة وأكثر أهل الارض لا يعلمون من أمرها شيئاً، ومن الذي يهديها الي وظائفها ويقودها الي ما يقومها ويصلحها ؟ هذا حال الجنان فهل يتلقى الروح الانساني مدداً عقلياً من الروح العام ؟ لقد أريتك كيف أن الحيوانات تلهي ما تعمله الهاماً، وتقصر عن أن تنتج به مقولها انتاجاً، فشريعته مبنوثة في جميع آحادها على السواء، فليس فيها عاقل وجاهل وأوساط، ولكن كل فرد منها يلهي ما يصاحبه الهاماً، فيكرر العمل الذي كان يعمل نوعه منذ وجد على الارض، فاما وجد الانسان وكان قريباً من الحيوان في سذاجته ونجسده من الاوليات الضرورية لوجوده، تولاه الوحي لا من طريق الالهام والسوق، ولكن من الطريق التعاليجي، مادام قد استأهل هذه المرتبة، فيولد الانسان مجرداً من كل علم وكل حيلة، فيهديه أبواه وقبيله الي وجوه العمل، فأصبح للوحي سبيل خاص بالانسان مناسب لكرامته، وهو أن يفضي الروح العام بما يجب أن يعلمه الكافة ويعملوا به الي واحد منهم، فيقوم بنشره بين معاصريه من نوعه. هذا هو الذي حدث فعلاً، فان الانسان قد اعترف منذ آدم أيامه بما تركه من الآثار، وماتة شه على الاحجار، بأن آحاداً منه كانوا يتلقون الوحي في أحوال خاصة من حياتهم، فينشرونه في قبائلهم تحت اسم ملة أو ديانة، فيتلقاه الناس بالقبول أو يرفضونه، انثأر الوحي أقدم منه .

فاذا كان هذا الاعتراف من الامم منذ القدم لا يكتفى في اقناع الآخذين بالفلسفة الحسية ، بحجة أن أولئك الاقوام الاقدمين في جهالتهم وعمياتهم لا يصح أن يوثق بأقوالهم فيما يسمرنه وحيًا، ولكن قد يكون ذلك مذهبا لرجل رشيد منهم لقنهم اياه تحت هذا العنوان ليعملوا به مجبرين لا مخيرين .

قانا قد يكون ذلك، ولكن الواقع أن الانسان وهو يجتاز دور الحيوانية (غفوا فاني أخطب أهل الفلسفة الحسية)، لا يعقل أن يكون قد قطع فجأة عن حالة الالهام الحيواني الذي تولى أمر أسلافه طوال عهدهم بالوجود، ولكن الذي يعقل ويساير الطبيعة أن يكون قد انتقل من ذلك الالهام تدريجيًا، حتى لاتعمى عليه وجوه الحياة فيبيد ، ولم يمهّد في حوادث الوجود الخبط والجزاف كما هو معلوم، وعند تمام تميزه عن العالم الحيواني كانت روحه بحكم هذا التدرج نفسه قد تطورت تطوراً ذريعاً، فأصبحت قابلة للاتصال بالروح العام من طريق روحاني محض .

يقول قائل : ما معنى اتصالها بالروح العام من طريق روحاني ؟
أليس هذا من قبيل تشبيه الماء بماء الجهد بالماء ؟

نعم هو كذلك لدى من اكتفى من العلم بما تلقاه في الكتب المدرسية المحدودة ، ولكن العالم منذ سنة (١٧٧٠) أي من عهد أن أعان الدكتور الالماني (مسمر) بأنه اكتشف سيالاً حيويًا في الانسان اسماءه المخطاطيس الحيواني ، وهو جاهد في تحقيق وجود هذا السيل ومعرفة خصائصه بواسطة التنويم الصناعي، وقد ثبت أخيراً وصار

في عداد المعارف الاولى لدى الباحثين بأن في باطن كل منا عقلا مستقلا غير عقلنا العادى أرفع وأوسع مجالا منه ، هو الذى يوحى . الى الانسان الميول الطيبة ، وينهاه عن المنكر والبغى . وهذا العقل الباطن هو الذى يدبر جثامه ، ويدير أجهزته وأعضائه ، ويصلحها ان اعترها عطب .

هذا العقل الباطن الذى لا يحس الانسان بوجوده ، متصل بالحياة الروحانية العامة اتصالا مباشراً ، فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف ، ويحاول أن يعكسه على صاحبه من طريق الالهام . فهل يعقل أن لا يكون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض الناس الى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح العام لا يصل شريعة جديدة الى شعب هو في حاجة اليها ؟

كيف يعقل خلاف هذا وهو الذى حدث فعلا في كل أمة ، وفي جميع ادوار التاريخ ، فلم تخل الارض قط من داع الى الحق والى الفضائل ، مدعياً انه أرسل لاداء هذه المهمة ارسالا ، فتراه يعرض نفسه للهاكة في سبيل تعميم دعوته ، ويصبر على الأساء والضرء متبعاً سمح الصالحين من الزهد في الدنيا والتواضع وإيثار الفقر حتى ينجح فيما تصدى له أو يقتل في سبيله .

إذا وجد من القارئ من ينكر العقل الباطن ويتشكك في اتصاله بالعالم الروحاني مباشرة ، ومن لا يقول بأن للانسان حياتين حياة عادية هي ما هو عليه في حالته المعهودة ، وحياة روحانية يجلبها التنويم المغناطيسى بما لا بدع للانسان شبهة ، ولا يعترف بأن الانسان في حياته

الروحانية يعيش في عالم علوي يذخر بالحقائق الالهية ، والمعارف السماوية ،
فينال منها على قدر استعدادده ، ويؤديه لعقله العادي ، ومحاولا اعداده للترقي
والتكامل ، قاننا اذا كان في القارئ من ينكر هذا كله فليس لنا من وسيلة
لاقتناعه الا بلفته للتوسع في قراءة ما كتبه العلماء الباحثون في مسألة
التنويم المغناطيسي ، والعقل الباطن على الاسلوب العلمي الصارم .

فاذا كان من الناس من يتجراؤن على التكذيب بهذه الحقائق ،
مع اغفاء أنفسهم من الاطلاع على ما كتب فيها ، فهؤلاء أمة وحدهم ،
وليس يضير الحقائق أن يجافها عدد محصور من الجامدين .

ماذا يتطلبه الناس من الدين ؟

الناس من ناحية الثقافة العقلية ينقسمون الي ثلاثة أقسام :
علماء منتهون ، وأوساط متعلمون ، وعامة مقلدون ، وبين هذه التقاسيم
العلماء درجات تكاد لا تحصى ترجع كلها الي عقلية رئيسية مع خلاف
لا يتدب في مثل هذه البحوث . وكل طبقة من هذه الطبقات
الثلاث تتقلب من الدين ما يناسبها من الغذاء الروحاني ، فما يكفي
الطبقة الدنيا لا يكفي ما فوقها ، وما ينفع هذه لا ينفع الطبقة العليا
من المنتهين ، ولا مناص لنا ونحن نبحث في الدين العام الخالد ، أن
نلم بكل ما تتطلبه هذه الطبقات الثلاث لنرى هل هنالك من دين
يوفي بمطالبها كلها ، فيكون هو الدين العام الخالد ، أم لا ، نتاجاً
الانسانية الي شيء جديد ؟

لا يتطلب العلماء المنتهون أن يأخذوا عن الدين آداباً وأخلاقاً ،
ولا أن يتعاملوا منه أسلوباً في الحياة ولا دستوراً في المعاملات يتنق

وأصول العدل والاخاء والمساواة ، فانهم وضعة المذاهب ، وبناة الاساليب ، وصاغة الاصول ، وانما هم يتطلبون من الدين أن يصلهم بروح الوجود ايصالاً مباشراً يستمدون منه حياة لارواحهم ، ونوراً لعقولهم ، وسكناً لنفوسهم ، ومطمناً لوجدانهم .

يشغل هؤلاء العلماء المنتهين شاغل ضخم أذهلهم عن كل ماسواه ، وهو هذا الوجود العظيم ، وما يعمل فيه من القوى ، وما يتخلله من المساتير ، وما يترأى فيه من الآيات ، وما يحيط به من العلل الاولية ، والعوامل الخفية ، وما وراء ذلك كله من الروح المدبر والاصل الاصيل . ان هؤلاء العلماء قد قتلوا المذاهب خيراً ، فازدادوا في بحوثهم حيرة ، فكلما ارتفع امامهم حجاب انترج عن مجهول أهول مما سبقه ، وكلما فتحت امامهم باحة تراءت لهم منها غاية قصية لامناص لهم من الوصول اليها ، قبل أن يطمعوا فيما بعدها ، وهم مع هذا تحيط بهم مسائل لا يتخيلون لها حلاً ، وتقوم في وجوههم حوائل لا يستطيعون لها نقباً ، وتساورهم معاضل لا تترك لهم بسواها شقلاً . فاذا ألقوا نظرة الي أنفسهم والى الوسائل التي يتوسلون بها لكشف هذه السدف عن عقولهم ، تكشف لهم عن ضعف يدفع الي القنوط من الوصول ، وقصور لا يدع لهم مطمعاً في أقل محصول !

فاذا أعلن أمثال هؤلاء بانهم في حاجة الي الدين ، فانهم يعنون من ذلك أن يلقوا بانفسهم بين يدي قيوم السموات والارض ينتسمون من ناحيته نفحة تكون ، وهم في وطيس هذا البحث ، سكناً لارواحهم ، وملأذا لشعورهم ، حتي لا تحترق رؤوسهم لوعة ، وتتمزق صدورهم حيرة .

فالتدين لدى هؤلاء صعود بالروح الى قيومها، واتصال به فى عالمها ، واستمداد منه فى تليفها . فان ازدادوا فى لياذم بها حيرة كانت حيرة الحب الواله يتحرى سبل الوصال، لاحيرة الوامق اليأس استدت فى وجهه أبواب الآمال.

هؤلاء المفكرون الكبار لا يثنهم عن دين أن يكون فيه ما يحتاج لتأويل ، أو يستعصى على التعليل ، فهم يعزون كل ذلك الى عوامل توجهها البيئة القاهرة، وتستدعيها عقلية الشعوب المتأخرة، ولا تتجرد من مثلها المثل العليا حتي فى الطبيعة نفسها، على انها الاصل الاصيل للكائنات المادية ، لا يثنهم عن دين كل هذا اذا كانت روحه تصلح أن تؤثر فى ارواحهم ، وأسلوبه يتآخى وأسلوبهم، وكانت سبيله تخلو من العوائير، وغايته أبعد من أن تنال بالتخيل والتفكير، فهم قد ألفوا المجاهيل حتي كرهوا أن يتخلوا لها حلا، وأنسوا ببعد الغايات حتي أفتوا أن يتوهوا لها حداً، لانهم يرون أن هذه العظمة المحيطة بهم لا يصح أن تنكشف مساتيرها لعقل أراضى مهما بلغ من القوة، ولا أن يحيط بحقيقتها نظر ماضى مهما نفذ فى سرائر الامور .

ولا بد لي من التنبيه هنا الى أن هؤلاء العلماء الاعلام يرون أن لاجابة بهم الى الاديان المعروفة، فهم يعتمدون فى تدينهم على ما غرس فى الفطرة الانسانية من الدين الحق . وقد حمل بعضهم اليأس من الاديان الموجودة على وضع دين دعوه الدين الطبيعى، فصلنا أصوله فى كتابنا المدنية والاسلام

. أما الاوساط من طائفة المتعلمين ومن فى مستواهم من المفكرين

فيتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة، ناهض المحجة، يماشى العقل في غاياته ومراميه، ويساير الطبيعة في أوامره ونواهيه، لا يضع للرقى حداً، ولا يسد على العقول مجالاً، ولا يحرم ما تشعر النفس بضرورته من المباحات، ولا يضيق ما اتسع من المحاولات، وأن يكون مرناً يسع ما يجد من الآراء العلمية، ولا يستعصى على ما ثبت أو يرجح من المذاهب الفلسفية، وما يقوم الدليل عليه من الشؤن الكونية.

فهم يرجون من الدين أن يقتصر على إرشادهم إلى طريق الأخلاق والآداب والفضائل والكمالات دون أن يحاول تحديدها، تاركا للعقول حرية التطور في الشعور بها، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها .

فاذا كان لابد للدين من شريعة، تطلبوها شريعة عامة تنص على الحقوق الطبيعية، وعلى وجوب تحرى العدالة، وعلى إقامة الأحكام على أرسخ الأصول وأحكم القواعد، دون أن تضع لـ نزعة التشريعية في الإنسان حدوداً لا يمكن تعديها، وللحوادث والوقائع أحكاماً لا يصح أن يعدل عنها إلى غيرها. مما يثبت أنه أدنى إلى العدل، ما وضعه القدماء لها .

فهم يريدون أن تكون شريعة الدين أصولاً أولية ومبادئ رئيسية، تصح أن تكون دستوراً للمشرعين، لأن تكون شريعته تفصيلية انطبقت في عهد من العهود على الحوادث شذت عنها في عهد آخر، وباينتها في أكثر أجزائها، وفي الدرائع التي يتذرع بها للوصول إلى تجلية الحقائق .

فهذه الطبقة بما تسرب إلى كثير من آحادها من الشبهات الفلسفية

وبما تشعبوا به بحكم تربيته الما رسية أو المخالطات الاجتماعية من الاصول العلمية، وبما أثر في نفوسهم مما تكتبه المجلات الاحادية من الاستهانة بلدين، تنشأ بهم حاجة قوية الى الدليل المحسوس، والى الحجة القوية، فيطلبون أن يمجدها في الدين نفسه، لافى القائمين عليه من حفظته، فهم على ضعفهم أشد على الدين من العلماء المنتهين، فلا يغفرون منه ما يغفرونه أولئك، ولا يتسامحون فيما يتسامح به كبار العقول. لذلك يكثر الماحدون في هذه الطبقة. ويمجد به ضمهم في الاحاد الى حد الاستعصاء، وبنظر لعدم شعورهم بهول ذلك الجهور الفخم، الذي يشغل العقول القوية ويصرفها عن كل أمر غيره، تراهم يذهبون في الاحاد الى حد الاستخفاف والسخرية من المعتقدين بشئ فوق الطبيعة المادية. فان عرض ذكر كبار العقول، وعرض عاينهم مآلوه في الدين المطلق، هزئوا بهم وقالوا إن العلماء المنتهين لطهارة نفوسهم، وسلامة صدورهم، يقبلون الاتحاد ولا يوثق بعقولهم في غير بحوثهم التي مروا عاينها من عمرهم سنين.

هذه الطائفة ان شعرت بالحاجة الى دين صحيح، تخياله لبناسا نغا خاليا من كل ما يحتاج لتأويل، أو يستعصى على الدليل، الدليل الذي يرتضونه لا ما يرتضيه أساتذهم العارفون.

ولما كنت هذه الطائفة هي سواد المتعلمين والقابضين على أزمة الاعمال، كان موقف الدين حيالهم وبخاصة في هذا العهد، عهد الشكوك والمجاذلات من أخشن المواقف. وكثيرا ماهاجه أفراد من فطاحل كتابهم على طريقة الدس، فقوضوا دعائمه في نفوس كثير من طلاب

العلم، فأخرجوهم الى باحات الاباحة الحيوانية ، لان آحاد هذه الطبقة لا يصادفون في أنفسهم الشكائم التي ترددهم عن الغنى ، فيخوضون في حمأة الرذائل ويكونون مثالا لغيرهم في التحال من جميع التبعات الادبية . أما الطبقة الثالثة — وهم العامة فهم مقلدون في دينهم وديانهم ، وانما ينحدر رتبتهم في أهل الطبقة الثانية فيتأقون عنهم في صمت جميع ما يفعلون وما يقولون ، ثم يصبونه في قوالب ناميتهم ، فيصبح ان كان ماتلقوه شراً ، رجسا على رجس . فهؤلاء في الواقع مجنى عايم يستحقون الرحمة من الوعاظ والمرشدين .

هذه حال الطبقات الثلاث المكونة للجماعات البشرية في هذا العصر حيال الديانات ، وما يتطلبونه من دين . فلم يدق علينا إلا النظار في هل الاسلام يوفى بجميع هذه الحاجات العقابية والنفسية فيكون هو الدين العام الخالد ؟

شان الاسلام مع العلماء المنتهين

فصاننا في مقالنا السابق ما يتطلبه العلماء المنتهون من دين وتساءلنا هل يوفى الاسلام بمطالبهم هذه فيكون هو الدين العام الخالد ؟ واليوم نقول نعم واليك البيان :

قلنا أن العلماء المنتهين لا يهيمهم من دين إلا أن يصعد بارواحمهم الى قيومها ، لتتصل به في عاها ، وتستمد منه القوى في عروجها ، أما ما عدا هذا من الآراب فلا يهيمهم أمره ، لاستغراق عقولهم في ذلك المجهول الضخم الذي يحيط بهم . والاسلام من هذه الناحية أصح ما يكون سكناً لارواحمهم ومتنسماً لعقولهم وموجهاً لميولهم ،

فهو ان شاءوا هجم بهم على معقل اليقين فنقلهم من عالم الروح الى درجات لم يحلموا بها، وان شاءوا جال بهم من عالم الشهادة فى مناح تزيدهم اكباراً لهذا المجهول الضخم، وتضاعف من همهم لكشف الحجاب عنه والوصول الى سر لبايه.

أول مايفاجئهم من هذا الدين قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عايبها لاتبدل لخالق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون » . فاذا قرأوا هذا غشيم من احترامه ماغشيم، وخالط هذا الاحترام قدر كبير من التعجب والدهش . فان ديناً مضى عايبه نحو أربعمائة وألف سنة ينص كتابه على أن الدين فطرة فى النفس، وأن هذه الفطرة نفسها هى الدين الحق، هو أمر يقضى باشد درجات الحيرة، ويدعو الى تمكير كبير فى حقيقة مصدره . فان مثل هذا القول البعيد الذور لم يتأت لكبار الفلاسفة الاقدمين، ولايمكن أن يدرك خطورته البشر إلا فى هذه القرون الاخيرة، ومؤداه أن النفس منطوية على التدين، وأن الاسلام هو نفس تلك الفطرة . فالاسلام ليس بتقاليد ومورثات وآراء وشروح، ولكنه تلك الفطرة مجردة من كل شوب، وهى تؤذى الانسان بقواها الذاتية الى أقوم الطرق وأعدل المذاهب، وتكون هذه الطرق والمذاهب عرضة للتطور على نسبة مايدخل فيه عقله من التطورات المتعاقبة . فلا يعقل والحالة على ما ترى أن يوجد مذهب أرسخ من هذا المذهب أساساً، ولا أشد على النقد مراساً، ولا أبعد فى المعتقدات غوراً . وقد تسمى باخص صفاته وهو (الاسلام)، ومنعناه الإستسلام الى الله متجرداً من كل

ما أنتجه الفكر، وما أثره النظر، وما ورثته النفس، وما صورته الخيلة .
 ودليلنا على هذا الفهم من الكتاب حال ابراهيم في أول أمره ، وقد
 نشأ في قوم يعبدون الكواكب ، كما روى عنه الكتاب الكريم
 في قوله تعالى : « فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ، فلما
 أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ، فلما
 أفل قال لئن لم يهدينى ربى لا كونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس
 بازغة قال هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم انى يرى مما
 تشركون . انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا
 وما أنا من المشركين » .

هذا دين ابراهيم الذى قال فيه الكتاب : « ومن يرغب عن
 ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه ، ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى
 الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم ، قال أسلمت لب العالمين .
 ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابى ان الله اصطفى لكم الدين فلا
 تموتن إلا وأنتم مسلمون »

والدليل من السنة على أن الاسلام هو الفطرة مجردة من كل شائبة .
 قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة ، وانما أبواه
 يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » ، أى أن كل مولود يولد مفطورا على
 الدين الخالص الذى هو الدين الحق وحده ، وانما أبواه يلقنانه من
 التعاليم ما هم عليه منها ، وينافى الاسلام جملة وتفصيلا ، لانه لا يعتمد
 بدين غير تلك الفطرة نية ساذجة حرة مستعدة لقبول كل حسن ،
 ودفع كل قبيح ، وللمتذهب بكل ما يقوم على صحته الدليل ، والاستعاضة

عنه بغيره متى لاح لها انه أقوم منه سبيلا .

فهذه الفطرة، فطرة المولود قبل أن يلحق ديناً من الأديان، وتعاليم من التعاليم، هو الاسلام الذي جاء القرآن بالدعوة اليه، فهل صادفت فيما بين يدك من المذاهب الفاسفية مذهبا في الدين أرق من هذا المذهب، وأساسه أبعد غورا من هذا الأساس ؟

بالاسلام لا يؤخذ بالتأقين، وإنما هو الطبيعة نفسها خالصة من جميع المذاهب البشرية، فكل مولود يولد مسلماً بطبيعته، فيتأدى الى خير المذاهب في مدى حياته بعلمه وعقله وتكثيره، ولا يحتاج أن يرشده اليه . فهل بعد هذا مرمى أن يريد أن يذهب في تحليل الدين الى أبسط عناصره، وهل من فلسفة في الارض تقوى على دحضه، وقد أخرجه القرآن من دائرة الامور العقلية، وأودعه حظيرة الشؤون الفطرية الطبيعية ؟

فالعالم المنتهى يذهل وتأخذه الحيرة متى رأى أنه أمام مذهب هو نفسه المذهب الذي حصله وقام عليه بعد أن احترق رأسه تكيراً فيه، وذابت نفسه تعطشاً اليه .

فاذا أراد هذا العالم المنتهى أن ينظر في أسلوب هذا الدين وفي تطبيق هذا الاصل على ما فيه من العقائد والعبادات والمعاملات، رآه قائماً على أكل الوجوه وأحكامها . وأرل ما يورد الوقوف عليه منه مسألة العقيدة الخالق، ودعى المسألة التي تلاعبت بها أهواء أهل المالم، فذهبوا فيها مذاهب شتى، وتحكموا فيها الى مدى بعيد، كأن الخالق مخلوق مثلهم تجري عليه الاحكام التي تجري عليهم، أردو بما يمكن

تناوله بهذا العقل الكليل . فاذا وقف العالم المنتهى على ما هو بصده رأى ما يكاد يذهب بلبه تعجباً ! رأى أن هذا الدين قد سد على ذويه جميع السبل التي تؤدي الى ذلك الفضول المزرى بكرامة العقول ، فوجد القرآن يقول :

« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً » ويتول : « ليس كمثل شيء وهو السميع البصير » . ووجد رسول الاسلام يقول : « ان الله قد احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار ، وأن الملائكة ليطلبونه كما تطلبونه أتم » ، أى أن الملائكة الاعلى وهم في عالم الروح ليتطلبون العلم بالله كما تطلبه نحن ، ونحن في عالم الاجساد ، فتساوينا جميعاً في الجهل به ، وان اختلفنا في وسائل التحصيل لهذا الاختلاف الكبير .

هذا نص الكتاب والسنة فلا عجب أن أصبح القول بالعجز عن معرفة الله عقيدة اسلامية ، فقد روى عن أبي بكر انه قال : « العجز عن درك الادراك إدراك » ، وهو أبلغ من الاشارة الى مجرد العجز ، فقد اعتبر الصديق هذا العجز تسمه علماً وهو قول في منتهى الاصابة وبعد الغور .

ووضع الاصوليون الاسلاميون هذه القاعدة العملية التي تقطع السبيل على كل محاولة فقالوا : « كل ما خطر ببالك فانه بخلاف ذلك » وروى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب انه قال ، كما ورد في مجموعة كتبه وخطبه الموسومة بنهج البلاغة ، وقد سأله بعضهم أن يصف الله حقى كأنه يراه عياناً ، فغضب الامام وقال له في كلام طويل بايغ :

« واعلم أن الراسخين في العلم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب ، الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ، فدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما ، ومضى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم عن كنهه رسوخا ، فاقصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين . هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته ، وحاول النكر المبرأ من خطرات الوسواس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته ، وتولت القلوب اليه لتجربى في كيفية صفاته ، وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ، ردعها وهي تجوب مهاوى سدف الغيوب ، متخاصمة اليه سبحانه فرجعت اذ جبهت معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته ، ولا تخطر ببال أولى الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته . إلى أن قال :

« كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم ، ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم ، وجزأوك تجزئه المجسمات بخواطرهم ، وقدروك على الحلقة المختلفة القوى بقرائع عقولهم . وأشهد أن من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك ، والعدل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك ، ونطقت عنه شواهد حجج بيناتك ، وانك أنت الله الذي لم تنتاه في العقول فتكون في مهب فكرها مكيفا ، ولا في روايات خواطرها فتكون محدوداً مصرفاً »

هذا كلام جليل ، فان لم تصح نسبته الى أمير المؤمنين على فهو على أية جال من مولدات المسلمين ، وفيه دلالة على حقيقة مذهبهم في

هذه المسألة الاولى . فاذا وقف العالم المنتهى على هذا التفصيل ، وسرح طرفه في غيره من المقررات الاسلامية ، وأدرك أن هذا الدين قد بنى كله على أصله الاصيل ، وهو انه هو الفطرة التي تولد عايتها كل نفس انسانية ، وأن كل ما جاء فيه من التعاليم في الكتاب والسنة النبوية قائم على ما تتطلبه هذه الفطرة ، وما يقتضيه تطورها في الكمال ، وهذه الفطرة كما يشعر به كل حي سلطانها العقل وطريقها العلم ، ودليها لواقع ، وعدوها كل ما خالف هذه الشرعة . فهل نص الاسلام على كل ذلك نصوصاً لا تقبل التأويل ، وقام صرحه المشمخر عايتها في كل أدواره في خلال العصور ؟ نعم ، وسنين ذلك تفصيلاً في فصولنا المتتابعة التي نحدد فيها شأن الاسلام مع أهل الطبقة الثانية وهم الاوساط ان شاء الله

شأن الاسلام مع الاوساط

قلنا في مقال سبق أن طائفة الاوساط ومن في مستواهم من المفكرين أول شيء يتطابرونه من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض الحجة ، فما هي محجة هذا الدين وما هي حجته التي يعتمد عايتها حيال الامم والاجيال البشرية ؟ وهل كان للناس به حاجة ، وهل لا تزال هذه الحاجة داعية اليه ؟ أم جاء ليزيد عدد الاديان واحداً ، ويوسع شقة الخلاف بين المتدينين وقد بلغوا منه الحد الذي ليس وراءه مذهب لمستريد ؟

لقد رأيت في المقالة السابقة أن الاسلام هو الفطرة التي فطرها عايتها الخلق ، فلا نعود الي ذلك الكلام ولكننا نحيل القارىء اليه ،

ووزيد عليه هنا قولنا :

يعلمن الاسلام قبل كل شيء بأنه دين عام أنزل للبشر كافة ، وان الرسول الذى جاء به هو خاتم النبيين ، تم به عهد الوحي الالهى ، وخلقى بين الانسان وخلق الله ، بعد أن بلغ الحد الذى يستطيع معه أن يستقل بهداية نفسه ، فقال تعالى : « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وقال : « قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً » وقال : « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » .

فبأى شيء أرسل خاتم النبيين ، وأى دين حملة الى الناس كافة يصلح أن يقيمهم على اختلاف بيئاتهم ، وتباين عقولهم ، على الصراط الذى يتأدى بهم الى النهايات البعيدة ، من الترقيات الصورية والمعنوية ؟ بصرح الاسلام بأنه لم يأت الناس بدين جديد ، ولكن أتاهم بالدين الاول الذى أوحاه الله الى المرسلين كافة من أول أبى البشر الثانى نوح ، الى عيسى بن مريم عليهما السلام ، فقال فى نص لا يحتمل التأويل ، ولا يقبل التحريف : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصىنا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم ، وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل

الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم (أى لا حجاج ولا خصومة) ، الله يجمع بيننا واليه المصير »

هذا كلام صريح و أن الاسلام هو الدين الذى أوحاه الله الى أول المرسلين بعد آدم ، وما زال يجدد الوحي به لكل رسول حتى خاتم المرسلين ، وقد تولى القرآن نفسه شرح هذا الاجمال، فقال أن الدين الاول هو القيام على الفطرة، وعدم التفرق ومذاهب التدين . وهذا كلام صريح فى الدعوة الى توحيد الاديان، وحكم بات بأن التفرق فيها، على وحدة أصلها، خروج عليها جميعاً . فان النظرة الانسانية مادامت واحدة فى صميم كل نفس . فلامعنى للاختلاف فى مقتضياتها، إلا أن يكون ذلك بغياً من القائمين عليها، لتسخير الناس لارادتهم ، وذهاب كل طائفة منهم بفريق من البشر يستغلون جهالة لا شعاع مطامعهم . فأم الله رسوله أن يبرأ الى الله من ذلك، و يصارح به الامم فى مشارق الارض ومغاربها، فقل : « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى شيء » وأن يعان ايمانه بجميع الكتب اجمالاً . وأن لا يخاصمهم ولا ينازحهم ، بل وأمر أن يعدل فى الحكم فيهم، راجياً أن الله يجمع بينه وبينهم .

وقد طبع الاسلام كله بهذا الطابع الالهى، حتى أن صيغة الايمان التى أمر المسلمون أن يقولوها أصرح ما يمكن أن تكون اعلاناً له ، واليك نصها من سورة البقرة : « قولوا آمنا بالله، وما أنزل الينا، وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى ،

وما أوتي النبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنا هم في شقاق ،
فسيكفيناكم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله
صبغة ، ونحن له عابدون .

وقال في موطن آخر من تلك السورة : « آمن الرسول بما أنزل
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله ، لا تفرق بين
أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .
وقال في سورة آل عمران : « أغير دين الله يبغون ، وله أسلم
من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون . قل آمننا
بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ،
وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم
ونحن له مسلمون . »

وقال في هذه السورة تقسما : « إن الدين عند الله الاسلام ،
والاحتماف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم ،
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسأمت
رجبي لله ومن اتبعن ، وتلى للذين أوتوا الكتاب والاميين أسأمت ،
فإن أسأموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنا علىك البلاغ والله بصير بالعباد .
وقد شدد الله في وجوب الايمان بجميع الرسل ليقيم مبدء توحيد
الاديان على اقوى اساس ، فقال : « إن الذين يكفرون بالله ورسله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين
ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا »

كل هذه نصوص صريحة في أن الغاية التي قصد إليها الاسلام باعلانه انه ليس بدين جديد، ولكنه هو الدين الذي أنزل على جميع الانبياء ، هي أن ينشر هذا العلم الصحيح الذي يجمله جميع الآخذين بالاديان من البشر . فالدين بمقتضى مذهبه هذا لا يجوز التخالف فيه ، وكيف تتخالف وأساسها الفطرة، وهي واحدة لدى الناس على اختلاف بيئاتهم وأجياهم، وانما جاءهم الخلاف من الاوهام والاهواء التي تناول بها قاداتهم العقائد بالشرح والتأويل والتحريف في خلال العصور ، لتتأدى الى تحقيق مطامعهم في تسخير النفوس واستغلال جهالتهم؟ هذا تجديد خطير الشأن في نظرية الدين، لمحله الاولون فتسارعوا الى الدخول في الاسلام بغير دعوة ، حتى قدر من دخل فيه في قرن واحد بمئة مليون نسمة ، ومنهم كثير من قادة الاديان وأولي العلم . ولكن هذا التجديد العظيم جهله سواد المسلمين منذ أجيال كثيرة فأهملوا التنويه به ، وغبي عنه الاجانب ، فوقف انتشار الاسلام عند حد ، وفقد أهله الروح التي تحرك أهل التجديد الى العمل المتواصل فجمدوا حيث هم ، ولكن هذا الامر الجلل سيتضح عند ما ينضج أهله في العلم فيستولى على قلوبهم ، ثم يتعداهم الى غيرهم ، حتي يعم نوره الارض : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد »

واذا كان الاسلام قد قرر بأنه هو الدين الفطري الذي أوحى الي كل رسول ، وانه جاء لتوحيد الاديان كلها بردها الي أصلها الاصيل ، وان ما فرق الناس غير بني قاداتهم طمعا في المال والسلطان ، فقد حمل

الامة التي تأخذ به تبعة من أكبر التبعات ، وهي أن تكون للناس علما يهتدون بهديها في كل طور من أطوارهم ، ومناراً يعشون الى نورها اذا ضلوا في متاهات مذاهبهم ، فقال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » فكل مسلم بحكم هذه التبعة يجب أن يكون عالماً من أعلام الهدى ، وسيراً الى من حوله يافتهم الى هذه الحقيقة الثابتة ، بهذه الحجة الناهضة . لهذا صار الاسلام ديناً عاملاً وسية توضح لك مما يلي من البحوث أن كل أوامره ونواهيه ، ومناهجه ومراميه ، بنيت على هذا الاساس بحيث تصلح لجميع الناس على السواء ، وتمشى تطوراتهم المادية والادبية في كل الاجيال .

فهل يطمع الانسان أن يتمذهب بمذهب أوضح من هذا محجة ، وأقوى حجة ، وأبعد مرمى ، وأصدق مغزى ، وأولي بالانسانية في تطوراتها المتعاقبة ، وأجدى عايتها في انقلاباتها المتوالية ؟

أى دين في الارض يقوم على غزيرة طبيعية في النفس ، ثم يعتمد في بناء صرحه على سلطان العقل ، فيجعل من هذا البناء السامق لاشكلا غير قابل للتحويل ، ولكن عملاً هندسياً دقيق الصنعة يقبل التحويل في كل جزء من اجزائه . ليتطابق الواقع ويمشى الحاجات دون ان يصاب اساسه بوهن ؟

ثم ماذا تنتظر من رسول يقول انه خاتم الرسلين أكثر من ان يقعد لك الدين على اساس طبيعي لا يمكن هدمه ، بل ولا وصول المعاول اليه ، وان يجعل العقل دليلاً في كل ما يؤتيك به من عقائد وعبادات

ومعاملات ، وأن يجيئك بنظرية في الدين تعتبر أقصى ما يدفع النظر العلمي اليه ؟

أليس الذي يأتيك بكل هذه النهايات جديراً بأن يكون خاتم النبيين ، والكتاب الذي يقدمه لك أهلاً بأن يكون خاتمة للوحي الالهي ؟ « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتأمنن به ولتنصرنه ، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري ، قالوا أقررنا ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون » قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين »

في الفصول التالية ننظر في بقية مطالب الطبقة الوسطى التي نحن بسبيلها إن شاء الله

الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم

قائماً في المقال السابق إن الاوساط يتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض الحجة ، وبيناً لهم محجة الاسلام وحجته ، والآن نأتى على مطالب ثان لهم وهو أن يكون الدين مماشياً للعقل في غاياته ومراميه ، ومسيراً للطبيعة في أوامره ونواهيه . فنقول : إن الانقلاب الكبير الذي أحدثه الاسلام في أمر الدين أظهر ماتكون عوامله في هذا الموطن ، موطن المناداة بسلطان العقل ، والمجاهرة بسيادة العلم ، فسمع الناس لأول مرة في تاريخ الاديان كلمات :

تفكير ونظر وبرهان وتبعة شخصية وبطلان للتقليد.

كان الناس قد استعدوا بعد طول مقام على الاعتقاد بلا برهان ، والتقليد لغير معصوم ، للدخول في دور الرشد، والاستقلال الذاتي عن الاوصياء والقائمة ، والمتحكمين في نفسياتهم وعقلياتهم ، فأرسل الله محمداً بالاسلام لافتتاح هذا العهد الكريم، والنداء بالدين العام الخالد، الذي أريناك في الفصل السابق أى شىء هو . فكان أول شىء وجه اليه عنايته تحطيم القواعد التى يقوم عايتها التدين في دور القصور هي التقليد الاعمى ، وإهمال النظر الشخصى ، وإغفال التفكير الحر ، ومنازمة العلم، الا ما كان منه موافقاً للدين في نظرهم ، ومؤيداً لسلطان المتحكمين في إرادات الناس وعقولهم ، فأهاب الاسلام بالناس الى اعتبار العقل ، وسيادة العلم، ودعا الي النظر والتفكير ، وتطلب البرهان ، واشتد في هذه الدعوة الى حد انه لو عد ماجاء في القرآن من قوله تعالى : (أفلا تعقلون) (لعاهم يتفكرون) (أفلا تذكرون) الخ الخ لتعدت العشرات. ولو أضيفت اليها الآيات التى تطالب الناس بتنبية قواهم العقلية ، ورفض ما لا يعززه برهان ، وترك كل ما لا يؤيده علم ، ونبذ التقليد للآباء الخ لبانت المئات ، فان القرآن كله قائم على هذه الاصول ومروج لها ، حتى ليتجلى لتاليه انه ازاء انقلاب فكرى خطير الشأن، لاشبيه له في تاريخ القرون الماضية ، بقصد احداث ثورة على كل قديم، الا ما وافق العقل والعلم منه.

وكيف كان يتأتى للاسلام أن يسلك غير هذه السبيل في حل الاديان المعقودة على أسس التقليد الاعمى ، والقائمة على قواعد الاتباع

المجرد من النظر، الابهدم هذه الاسس والقواعد البالية، ونسفهانسفاً، حتى يشكك هذه الاشباح الانسانية فيما تدين به ولا تفكر فيه ، وفيما تتعبد له ولا تستأنس له بحجة .

نعم لاسبيل للاسلام الى النفوذ لقلوب الامم غير محق الغلف القولاذية التي وضعها عليها قادة الاديان، ليحجبوا عنها أنوارالعقل، ولكي لا تنبض إلا بارادتهم ، ولا تتحرك إلا تحت املأهم .

أمسك هؤلاء بمخنق الانسانية فاستسلمت لهم طائفة أجيالا ، لان العقل لم يكن قد نضح للاستقلال بنفسه ، فكان من مصاحبة هذه الاكداش البشرية أن تقاد بمثل هذه الشكائم الحديدية . فلما بلغ الانسان سن الرشد، نسخت هذه السنة وتولد عهد جديد اقتضت الحكمة الالهية أن تجعل على رأسه محمداً صلى الله عليه وسلم . فقام به خير قيام ، وأقعده على أرسخ الوطائد، ثم تركه لرجال جروا على سنته ، فانتشرا الاسلام في نحو قرن من الزمان بلا دعوة ولا اكراه الم ينتشره دين غيره الا في قرون، وبالحديد والنار . فقد كان غزاة أوربا يهتتحون البلاد ومعهم دعاة الدين ينشرون دعوتهم في تلك الظروف الرهيبة ، ولهذه الدعوة تاريخ أى تاريخ، لاندكر منه حرفا إلا اذا هاجناها نحي اليه . فاجأ الاسلام الناس بأصل لم يكونوا يحملون به ، ولا يتوقعون أن يسمعوه في عهد من عهودهم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « الدين هو العقل، ولادين امن لا عقل له » . وكانت سنة قادة الاديان قبل ذلك في مشارق الارض ومغاربها كما قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر « اطفىء مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى » .

ثم عزز الاسلام هذا الاصل بأصل ثان ليس بأقل من الاول
دعوة الي الثورة في الدين ، وهو النعمى على التقاليد والموروثات ،
وعلى المقلدين للآباء والاجداد ، بغير علم ولاهدى ولا كتاب منير ،
فقال تعالى : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا
عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم (لا يعقلون شيئاً) ولا يهتدون » وقال :
« واذا قيل لهم آتوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول ، قالوا حسبنا ما وجدنا
عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم (لا يعملون شيئاً) ولا يهتدون »

وليس يخاف أن الجرى على سنة الساف من أخس صنات الممتدين ،
وأكثر مآذب الفساد الى الاديان كان من هذه الناحية ، حيث تتقوى
العقيدة الدينية بالعاطفة القومية ، وترسخ في النفوس رسوخ غرائزها
الطبيعية . وهذه علة ابقاء الامم ، حتى الراقية منها ، على عقائد لا تحتمل
النظر المجرد فضلاً عن النقد ، ولذلك تشدد الاسلام في هدمها الى حد
أن هذا التشدد اتخذ أعداؤه عوناً لهم في أبطال دعوته ، واثارة
النفوس لكرهته ، ولكنه لم يبال بذلك لان نشر الدين العام الخالد ،
والناس في مفتتح عهد الاخوة العالمية ، لا يتأتى إلا بالتعفية على هذه
الآثار الموروثة ، التي تصد الامم عن الوحدة الماروجة .

وهذا الجهد لا يثمر ثمرته المنتظرة إلا بإيقاظ العقل ، وتنبيه
غريزة التفكير والنظر الحر ، والنعمى على الآخذين بالظنون والالوهام ،
فأكثر الاسلام في هذه المواطن من الدعوة الى كل ذلك في ألوان
عنى لتبلغ مواطن الاقتناع من الصدور ، وتدفع بالانسان الى تماس
الخرج ، فقال تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والارض »

« أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها؛ فانها لا تعمي الابصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور »
 « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، إنما يتذكر أولو الالباب » « لا يستزى الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور » ،
 « إئتوني بكتاب من قبل هذا أرأثارة من علم ان كنتم صادقين » ،
 « هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون » . « هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين »

« ان يتبعون الا الظن وماتهموى الاتمس ولتمدجاءهم من ربهم الهدى » « ان يتبعون الا الظن وأن الظن لا يغنى من الحق شيئاً »
 « أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم »
 ثم شفع هذه الآيات الناعية على المعتقدين تقليداً بالتنويه بالتبعية الذاتية؛ وبأن أحداً لا ينفي عن أحد شيئاً ولو كان نبياً مرسلًا . أو ما كـا مقرباً ، فقال : « كل أمرىء بما كسب رهين » وقال : « ليس لأنه ان الا ماسعى وان سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الاوفى » وقال :
 « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »
 وقال : « ليس بأمانىكم ولا أمانى أسل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به » وقال : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » وقال : « وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً » وقال : « اذ تسبوا الذين اتبعوا (بالبناء للمجهول) من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا (بالبناء للفاعل) لو ان لنا كرة فنتبأ منهم كاتبرأوا منا . كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ،

وما هم بخارجين من النار »

هذه الآيات ومئات من أمثالها تساور السامع من كل مظان الاقناع فلا تزال به تكافح التحجر التقليدى فيه حتى تكشف عن الفطرة الانسانية، فتهب تتطلب الفهم وتتحرى الدليل ، ولا تسكن الي الاتباع دون أن تعرف فى أى طريق يجرى بها، والى أية غاية يؤديها. وقد رفع الله من شأن العلم حتى جعله النور الذى لا محيص لكل حى عن طلبه ، وأشاد بذكر العلماء الى حد أن اعتد بشهادتهم فى حقه، فقال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » قدرها ابن عباس بسبع مئة درجة . وقال : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط »

ومن أشد ما يدفع بالنفوس لطاب العلم ، ومن أعجب ما أثر من الاشادة بفضله ، قصر الصفات العليا التى يتهالك الناس على الحصول عايبها، على أهل العلم دون سواهم، لانه لا يبلغها غيرهم، فقال تعالى : « انما يخشى الله من عباده العلماء » وقال . « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقها الا العالمون » وقال « ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان فى ذلك لآيات للعالمين » بكسر اللام فيهما

أما ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب فلا يكاد يحصىه متابع ، منه قوله : « مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة » وقوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » والفقه معناه الفهم والعلم، وقوله : « اطلبوا العلم ولو بالصين »

والمآراد بالعلم ما يرفع الجهل وينمي العقل وينبه ملكات النفس ويكشف الحقائق الوجودية ، ودليانا على ذلك نعت القرآن للناس الي تنور أسرار الكون ، وهو مستقر كل علم ومستودع كل سر كقوله تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والارض » وقوله : « وكأين من آية في السموات والارض يرون عايتها وهم عنها معرضون » وقوله : « ويتفكرون في خلق السموات والارض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا » . والتفكير في خلقهما يؤدي حتما الي العلم بهما ، وهو مراد القرآن ، ودليانا العملي على ذلك أن العرب بعد وفاة النبي بست سنين (كما يقول العلامة درابر) ، شرعوا يطلبون العلم ، فلم يدعوا فرعا من فروع الاحذقوه ، وصاروا أئمة ، فلو كان الاسلام يريد بالعلم العلوم الدينية لوقفوا عند حدودها كما فعل المسلمون في العصور المتأخرة . ومن أغرب ما يرويه الراون في تاريخ الاسلام ، انه لا بتناؤه على العقل والنظر والعلم والبرهان ، قرر الاصوليون أن الايمان التقليدي في عقائده غير مقبول ، فلا بد لكل معتقد من أن يكون لديه الدليل على كل ما يأخذ به بقدر درجته من العلم .

فهذا الاصل في الاسلام يوجب الدهش والحيرة ، اذ لا يوجد ما يشبهه في الاديان ولا ما يقرب منه . ولكن لو علم الباحث فيه انه دين عام خالد لزال دهشه ، فان الامم وقد ضربت في العلوم بأوفر السهوم ، وستنال ، نهاما لا يخطر بالبال لاقبل عقيدة الاعلى هذا الاسلوب . على هذا النحو فتح الاسلام الاعين للنظر ، والعقول للفهم ، والتلوب للشعور ، فنهض قبضة من رجال أسعدهم الحظ بمعاصرة

خاتم المرساين بنشر هذه النعمة الالهية في الارض ، فتألبت عليهم الامم حتي الامة التي هم من صميمها ، فارتدت جزيرة العرب كلها عن الاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتصايحت الي السلاح ، فأمكن الله هذه الفئة القليلة من هذه الجماعات الغزيرة ، ثم اندفعت الي خارج بلادها تنشر هذا النور في بقاع خيم عليها الظلام قرونًا ، محاولة أن تخرجها منه الي النور . قال العلامة (سديو) المؤرخ الكبير ومن وزراء فرنسا السابقين في كتابه تاريخ العرب : « لقد كان المسلمون متفردين بالعلم في تلك القرون المظلمة فنشروه حيث وطلت أقدامهم وكانوا هم السبب في خروج أوروبا من الظلمات الي النور » .

فايطلبه الاوساط من الدين في هذا الموطن مرجود في الاسلام : الى أوسع ما يرجون ، وقد بنى الصرح الاسلامي الباذخ كله على هذا الاصل الكريم ، كما سنبينه في مطالبهم الاخرى في فصول متوالية هنا ان شاء الله .

الاسلام لا يضع لارقي حدا ، ولا يوصد

على العقول مجالا

. المطلب الثالث للاوساط من الدين أن لا يضع لارقي حدا ، وأن

لا يوصد على العقول مجالا .

أما الاسلام من هذه الناحية فلا أقول انه يوفي بهذا المطلب بحسب ، بل أقول انه يرض الترقى على الآخذين به فرضاً ، ويدفع بهم الي كل باحات العقول دفعاً . والا فكيف تفسر انتقال العرب بعد اسلامهم من عداد الامم الجاهلة المسودة : الي مصاف الامم العاملة السائدة ، هيبة من الله بل الي صف فوق الصفوف صارت فيه

وحدها حافظة للعلم والحضارة والفنون دون سائر الامم . وقد اعترف الكافة لها بالزعامة في ذلك قرونا طويلة ، كانوا فيها يؤمّون عواصمها يأخذون عنها العلم والحكمة وأسرار الصنائع والفنون . ولا يزال المؤرخون من جميع النحل يرددون هذه الحقيقة . أليس هذا لان الاسلام يفرض الرقى فرضاً ، ولا يكتفى بأن يسمح به سماحاً

أن قول الله تعالى : « وما أوتيتم من العلم الا قليلاً » وقوله : « وقل رب زدنى علماً » وقوله : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو بالعين » وقوله : « خذ الحكمة ولا يضرك من أى وماء خرجت » أى ولو خرجت من فم آثم أو كافر ، فان الحكمة تاتى حيث كانت ولا يؤثر على قدسها شئ . كل هذه الآيات والاحاديث فرضت على المسلمين العلم ، ودفعت بهم الى مباحثه دفعاً . والعلم يؤدى الى الترقى لا محالة ، بل هو طريقه الوحيد فى كل أدوار البشر .

أى علم ؟ العلم على اطلاقه بكل ما يحتمله لفظه ومعناه ، وبكل ما يؤدى اليه فى الحياة . فان الدين الذى يفرض على ذويه النظر فى السموات والارض . والذى يقول انه يضرب للناس الامثال وما يعقلها الا العالمون (بكسر اللام) ، والذى يرفع من شأن أهل العلم بحيث يستشهد بهم فى حقه ، والذى يقول رسوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » ويقول : « فكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » ، قلنا أذن الدين الذى يفعل هذا يدفع بأهله تهرأ الى طلب العلم ، وطلبه يهجم بهم على أطوار من الترقى لا تطوف بخيالهم

قبل الدخول فيها . والا فن ذا الذى كان يتوهم أن العربى الذى كان يتخيل أن القمر له غلاف اسمه الساجور يدخل فيه كل شهر مرة ثم يخرج منه يسيراً يسيراً ، ليعمل بذلك أطواره المختلفة من هلال الى بدر ، يصبح بعد مئة وخمسين سنة يعرف من أحوال هذا الكوكب ما يعرفه أكبر الفلكيين اذ ذاك ؟ .

ومن الذى كان يتخيل أن ذلك العربى الجاهل يصبح بعد تلك المدة القصيرة ويبدعه قوس من العلم يعيش الى نوره العالم من جميع أرجاء الارض ، يأخذون عنه ما جعله الله أميناً عليه دون خلقه ، فكان الحافظ لميراث الانسانية العقلية من ناحية ، والواسطة في احيائه ، وتسهيل سبيل الانتفاع به من ناحية أخرى .

من ذا الذى كان يستطيع أن يتخيل هذا لولا أن الاسلام قد أوجب على متبعيه الاتقياد لناموس الترقى ايجاباً ، لانه قد أباح لهم تخيراً ؟ هل وضع الاسلام لهذا الترقى حداً ، وهل للترقى في نظر الاسلام حد يقف عنده ؟

أن الدين الذى يقول لمتبعيه « ويخلق مالا تعلمون » ، يفتح أمامهم باحة اللانهاية ، فلا يدع في أنفسهم حاجة الى السؤال عن الحدود والغايات . لذلك رأيت المسلمين الاولين بعد وفاة نبيهم بست سنين ، اندفعوا وراء العلم اندفاعهم وراء الحياة . ولا عجب فان الدين الذى يقصر الصفات العليا للنفس ، والغرائز الكامنة فيها ، على أهل العلم وحدهم فيقول : « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » يرون في العلم الحياة كل الحياة .

هل وضع الاسلام لشهوات العقول حداً ، هل أوصد في وجهها مجالا ؟
 اللهم لا ، بل أباح لها أن تجول في كل مجال ، وأن تجوس خلال
 كل مجهول تظن أن وراءه فائدة مادية أو معنوية ، وقد ندب الاسلام
 المسلمين الى تعلم اللغات الاجنبية . فنبتغ رجاله في اليونانية والفارسية
 والسريانية والهندية ، وحضهم على تعلم كل علم حتي العلوم المعروفة
 بأنها باطنية أو ظلمانية ، ان لم يكن للانتفاع بها فلا لقاء الضرر الذي
 يجي من قبائها ، كالعلوم الطاسمية (بكسر الطاء وتشديد اللام : متوحه)
 والسيما والسرار الحروف والتنجيم الخ الخ

ومن من الناس يخطر بباله أن الاسلام يسمح بتعلم السحر ، وهو
 من أخص العلوم الظلمانية ، وقد أعدم مئات الألوف من المتهمين به
 في الامم ، والقوا في النار أحياء ، ولا تزال بعض القوانين الارروية
 تعاقب من يشتغل به ولو من ناحية التجارب العلمية ، وادراك العوامل
 النفسانية الخفية .

لم يحرم الاسلام من هذا كله الا العمل به ، حتي قال المسلمون
 في أمثالهم « تعلم السحر ولا تعمل به »
 هذا سماح عظيم ، بل مراعاة حققة للطبيعة البشرية ، فان الانسان
 مدفوع بطبعه لان يرو دكل مجهول ، ويتحسس من كل محجوب ،
 ويرمي بنفسه الي كل مرمى ولو كان وراءه حتفه ، فالدين الفطري الماشي
 لطبائع النفوس لا يسمح أن تؤصد على العقول باحة ، ولا أن يحد
 لرماتها حدا . ولو فعل ذلك لكسر الناس كل قفل وضعه ، وتعدوا
 كل حدر سمه ، وأصبح ديننا خيالبا يعرف ولا يعمل به ، والاسلام

لا يريد الا أن يكون دين العالمين من ناحية عممية لاختيالية .
ومما هو جدير بالذكر أن المسلمين لم يكتفوا بالشغل بجميع هذه العلوم الباطنية والظاهرية ، ولكنهم ألفوا فيها كتباً لاتزال موجودة الى الآن ، منها المطبوع ومنها المخطوط ، وكثير منها محفوظ بدار الكتب الملكية ، وفي مكتبات الافراد في كل البلاد الاسلامية .
ومن أغرب ما زويه أن العرب اشتغلوا كثيراً بكيمياء الذهب ، ووصلوا منها الى نتائج عملية ، اذ ذكر بعضهم انه قد أنجح فيما تصدى له ، وليس لنا أن نكذبهم كما كنا نفعل قبل سنين معدودة ، اذ أعلن في أوروبا وأمريكا بأن الكيمياء الرسمية قد توصلت الى عمل الذهب .
ومن الغريب أن العرب جعلوا الزئبق أساساً لمحاولاتهم من هذه الناحية . وقد ثبت أخيراً أن الزئبق هذا هو الذهب مخلوطاً باوكسيد الكبريت ، وانه متى سحب هذا الاوكسيد منه بقي الذهب خالصاً من كل شائبة .

وثبت أيضاً كما رواه الاستاذ درابر الامريكي وغيره أن العرب بحثوا في مذهب التطور ، ودرسوه في بعض جامعاتهم بأوسع مما يفعل الاوروبيون اليوم ، اذ سراعوا من التطور نفسه الى المعدنيات . ولا يبعد أن ثبت أيضاً انهم قد اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف كولومب بقرون كثيرة ، وجمهرة من رجال العلم في أوروبا يرون أن أسراراً علمية مما كان يعرفه المسامون لاتزال محجوبة عنهم ، فذلك نجدهم يدأبون على استخراجها للانتفاع بها ان أمكن .

نكتفي اليوم بهذا ونرجى الى الفصل التالي بعض مايلي هذا

من مطالب الاوساط من الدين وبالله التوفيق .
الاسلام لا يحرم شيئاً مما تشعر النفس بضرورته من المباحات ،
ولا يضيق ما اتسع من المحاولات

المطلب الرابع من مطالب الاوساط من الدين أن لا يحرم شيئاً
مما تشعر النفس بضرورته من المباحات ، وأن لا يضيق ما اتسع من
المحاولات ، فانه حاول اليوم بيان مذهب الاسلام في هذا الباب فنقول :
الاسلام بموجب أصوله ، وتركيب بنائه ، دين علم وحضارة
وما يؤدى الى من فتح واستعمار وتنافس وتنازع وغاب (بفتحيتين) ،
فمثل هذا الدين ينافى بطبيعته الاستكانة والتماوت اللذين يريان على
جماعات المتدينين في الارض . فلقد كان الرجل في فجر الاسلام يأتى
فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الدين ، ثم يبادر فيأخذ مكانه من
من الصفوف ، إما مجاهداً لنشر الدعوة ، أو مدافعاً يذود الاعداء عن
حرم الاسلام . لهذا رأينا عمر بن الخطاب ، ومن هو عمر ؟ يضرب
بدرته شاباً رآه بحضرته متخاشعاً منكساً رأسه ، قائلاً له « ارفع
رأسك فان التقوى في الصدر »

وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ، وضموم منصبه ،
يسرع في مشيته كأنه ينحدر من صعب . قال أبو هريرة : « مارأيت
شيئاً أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه ، ولا رأيت
أحدأ أسرع في مشيته منه ، كأنما الارض تطوى له وانا لنجهد أنفسنا
وانه لغير مكترث »

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في نص صريح عن الغلو في الدين

فقال : « لاتغلوا في دينكم فانما هلك من كان قبلكم بغلوهم في دينهم » وقال : « الاسلام متين فأوغل فيه برفق ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه »

لا عجب في هذا كله فمحمد كان مؤسس دولة عهد اليها الحق أن تحدث حدثا لا مثيل له في تاريخ البشر ، تسقط به دولا وتقيم أخرى ، وتنشر في الارض أصول الثورة على التقاليد والمورثات ، وتبني سلطان العقل على أرسخ القواعد ، وتبرر الانقلابات الاجتماعية فتجعلها سببا من أسباب الارتقاء .

لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى أصحابه منهمكين على العبادة ، غير مراعين حقوق أجسادهم ، لان الحدث الجلل الذي أرسل لتحقيقه في العالم يتطلب أجسادا قوية ، وارادات حديدية ، وكان يحثهم على المحاولات الرياضية كركوب الخيل والسباحة والزمالة والمماصة بالسيوف .

وقد جاء في الحديث انه لحق به في تهجده رجال كانوا يصلون خلفه ، ثم رأهم يكثرون ليلة بعد أخرى ، فمنعهم خشية أن يفرض التهجد عليهم فيضعفهم .

وفيه انه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : « ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قال نعم يا رسول الله وأتى على ذلك لقادر . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ، بل قم ونم وصم وأفطر فان لبدنك عليك حقا ، وان لزوجك عليك حقا ، وان لزورك (أي لوائريك) عليك حقا ، الخ » وقال : « من صام الدهر فلا صام ولا أفطر » دعاء عليه

وفي سيرة النبي والسلف الصالح من هذا الضرب كثير . ولا أظن مؤسس دين أو قائما عليه في الارض ينهى أحدا عن الغلو في هذه المواطن ، بل كثيرا ما شجعوا عليه .

ومن أغرب ما في هذا الباب أن في الدين عزائم ، أي أمور لا تقبل الهوادة في الاحوال العادية ، ولكنها تقبها في السفر والمرض والاعذار المشروعة وتسمى رخصا ، ولكن بعض الناس كانوا يتجاوزون عن هذه الرخص غلوا في محافظتهم على أوامر الدين ، واعتمادا على قوة بنائهم (جمع بنية) ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » وقال : « من لم يأخذ برخصنا فليس منا »

فهذا غريب من مؤسس دين ، ولكن لو تذكرت انه مؤسس الدين العام الخالد ، الذي سيكون دين البشرية كلها الى قيام الساعة ، وأن هذا الدين يجب أن يكون عمليا لآخاليا أدركت سر هذا الامر . إن أكثر الناس ، وبخاصة في هذا العصر المادي ، يشعرون بانقباض في الصدر اذا ذكر الدين أو ذكر أهله ، لانهم اعتادوا أن يسمعوا عنه زهدا في الحياة ، ونبوا عن مباحاتها ، وانصرفوا الى ما بعد الموت لا يدع للنفس متسعا لمتعة مادية . وانهم اعتادوا أن يسمعوا عن رجاله الانقطاع عن الدنيا والاقبال على العبادة وتحريم كل ما يلهي النفس ، أو يروح عن القلب . والواقع أن ما بلغهم أو راوه ليس بصورة صحيحة للإسلام ولا لأهله الذين عرفوه حق معرفته واتبعوا أسلوبه في الحياة . فمن شاء أن يعرف المثل الاعلى للانسان المسلم فعليه أن يدرس

ما كان عليه رسول الاسلام من أمور الحياة تاركاً كل من عداه ،
قليلٌ أحد بأجدر منه بمعرفة مراد الله من الدين ، وما يجب أن يكون
عليه الانسان بين أهله ومواطنيه . فقد روى الامام الترمذي في كتاب
الشمائل في اسناد عن الحسن بن علي قال قال الحسين سألت أبي عن
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جاسائه فقال : « كان دائم البشر
سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا خاش
ولا عياب ولا مشاح . يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه
ولا ينجيب رجاءه فيه . قد ترك نفسه من ثلاث : المراء والاكتار
وما لا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم أحداً ولا يعيبه
ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا بما رجا ثوابه . وادأ تكلم أطرق جساؤه
كأن على رؤوسهم الطير ، فإذا سكت تكلموا ، لا يتنازعون عنده
الحديث ، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتي يفرغ ، حديثهم عنده
حديث أولهم ، ويضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يتعجبون
منه ، ويضرب للغريب على الجنوة في منطقته ومسالته حتى انه كان
أصحابه ليستجابونه (وقصدهم من استجلابهم أن يكثرؤا سؤاله
فيستفيدون هم من أجوبته) ، ويقول اذا رأيتم طالب حاجة يطأها
فأزفوه ولا يطلب الشاء إلا من مكافء ، ولا يقطع على أحد حديثه
حتى يجوز فيقطعه بنهي أوقيام »

... وهذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي المباحات كلها
ولا يمتنع من شيء الا من المحرمات ، والمحرمات في الاسلام محرمات في العقل
والطبع والوضع ، فكان يلبس ما يلبسه الناس مسلمهم وكافرهم حتى

انه لبس الجبة الرومية ذات الاكمام الضيقة ، والقنسوة الفارسية المجوسية . وكان يرجل شعره بالمشط ويدهن بالطيب ، وكان يتكلم في كل موضوع مع أصحابه . قال زيد بن ثابت من حديث : « فكننا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، واذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ، واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا » . وعن جابر بن سمرة قال . « جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة ، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم » وكان هو نفسه ينشد الشعر ويصنئ الى من ينشده ، ويستحسن الحسن منه ويحيز من يمدحه به ، وقد أشاد بذكره فقال : « أن من الشعر لحكمة » ودعا لشاعر فقال : « لافض الله فاك » .

وكان يمزح ويداعب أصحابه فقد روى أنس بن مالك أن رجلا طلب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمله . فقال له اني حاملك على ولد ناقة . فقال يا رسول الله ما صنع بولد الناقة ؟ ظنا منه انه سيعطيه فصيلا . فقال له وهل تلد الابل إلا النوق ؟

وروى أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادف رجلا اسمه زاهر وهو يبيع متاعا له . فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره . فقال زاهر من هذا ؟ أرسلني . ثم التفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل النبي يقول من يشتري هذا العبد ؟ مداعبة له .

وحدث المبارك بن فضالة عن الحسن قال : « أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدع الله أن يدخلني الجنة . فقال النبي يأمر فلان أن الجنة لا يدخلها عجوز . فولت المرأة تبكي .

فقال النبي أخبروها انها لاتدخلها وهي عجوز ، ان الله يقول إنا انشأناهم إنشاء ، فجعلناهم أبكاراً عرباً أتراباً »

ودخلت عليه امرأة في شأن زوجها ، فقال لها النبي أزوجك الذي في عينيه بياض ؟ فظنت المرأة انه يريد بالبياض ما يصيب سواد العين . فقالت لا يا رسول الله . فتبسم وقال لها أتخلو عين انسان من بياض ؟ حدث سعيد المقبري عن أبي هريرة أن بعض أصحاب النبي قالوا له يوما يا رسول الله انك تداعبنا . فقال نعم غير اني لا أقول إلا حقا . فاذا كان رسول الله وهو الذي كان يجوع حتى يشد على بطنه حجراً وحجرين زهداً في متاع الدنيا ، ويقوم الليل متهجداً حتي ذكر الله له ذلك في الكتاب ، وله من مشاغل منصبه ماتنوء به الجماعة اولوالحول والقوة ، يصيب من هذه المباحات ما يروح به تموس أصحابه ، ويستجم به من نشاطهم وقواهم المعنوية ، فهل يسوغ لاحد ان يمثل الدين عابس الوجه قطوبا ، اذا سلك طريقا سلك الناس غيره مجافاة له وهربا من تكاليفه ؟

على ان في الكتاب آيات لم يحىء لها ضريب في أديان البشر ، وهي قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق » وقال : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » وقال : « فكلوه هنثا مريثا »

فالدين الذي يصرح بأنه لم يحرم التزين ولا المتاع بالأكل الطيب ، ويتعذر سول لغاتنا من فضة ، وغاشية لسيفه فيها ذهب ، كإرواه الامام الترمذي في شمائله ، ويندب الي الرياضة البدنية حتي المصارعة ، وقد

صارع هو نفسه ركانة أقوى الناس عليها قبل الاسلام فصصره ، ولا يخفى مالرياضة البدنية اليوم من المنزلة عند أرقى الامم ، قلنا الدين الذى يصرح بهذا التصريح ، ويبيح هذه المباحات ، ويكون رسوله من حسن الطريقة فى الحياة على ما علمت ، لا يصح أن يمثل للناس على غير صورته الصحيحة ، فيهرب الناس من وجهه ، ويفرون من أهله ، ولا يذكرونه الا فى معرض التكليف الشاقة ، وأحوال الموت وما بعده

هذا هو الاسلام من ناحية المباحات ، أما من ناحية الشق الثانى وهو أنه لا يضيق ما اتسع من المحاولات ، فكيف يعقل انه يعتمد الى تضيقها وهو الذى أعطى العقل ساطانه المطلق يجول فى كل مجال ، ودفع بالناس فى الحياة غير مقيدين الا بما تشعر الفطرة السليمة بوجود التقيد به ؟

إن الدين الذى يقول لاهله : « من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة » الحديث ، والذى لا يقصر العبادة على الاعمال الشكلية التى عرفت عنها ، فيعتبر كل ما يقصد به الخير عبادة ، فطلب العلم عبادة ، وطاب القوت عبادة ، وتألف الناس عبادة ، وعبادة المريض عبادة الخ حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ان المؤمن ليؤجر فى كل شىء حتى فى اللقمة حتى يرفعها الي فى امراته » فالدين الذى يكون على هذه الشاكلة لا يعقل أن يضيق على أحد ما اتسع من المحاولات ، وقد رأيت فى تاريخ أهله انهم بنوا لدينهم وأمتهم مجدا من هذه الناحية لا تطمس آثاره ، ولا تعفو معامله ، ولكنها يتزدد

وضوحاً وجلاءً كما ازداد الناس علماً وارتقوا في معرفة الحق
 فنظر في النصل التالي في مطلب آخر من مطالب الاوساط ان شاء الله
 الاسلام من يسع كل ما يجد من الآراء العلمية
 والمذاهب الفلسفية

من مطالب الاوساط من الدين أن يكون مرناً يسع ما يجد من
 الآراء العلمية ، ولا يستعصى على ما ثبت أو يرجح من المذاهب
 الفلسفية ، ولا ما يقوم الدليل عليه من الشؤون الكونية، فننظر الآن
 في هذا المطلب فنقول :

قابل على الاسلام أن يوصف بأرونة وسعة الصدر للآراء والمذاهب
 والكونيات ، لانه دين اطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة بالمهم والدليل ،
 وإشعار بالتبعة الشخصية ، ونهى عن التقليد ، وقد كان الناس الي
 عهده أسرى الاوهام والاضاليل ، وصرعى الموروثات والتقاليد،
 ليس في الدين فحسب ولكن في العلم أيضاً .

نعم في العلم الذي ينخر اليوم بأنه أطاق العقل من إساره ، وخلصه
 من أغلاله ، وأقعد المعلومات على أساس الواقع المحسوس . العلم
 صادق فيما يدعى ولكن منذ القرن السابع عشر فقط على يد العلامة
 الانجائيزي (با كون) .

اما الاسلام الذي سبق (با كون) بنحو الفسنة فانه يمثل هذه
 الآيات : « قل انظروا ماذا في السموات والارض » « افلم يسيروا
 في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها » « وما اوتيتهم من العلم الا قليلا »
 « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » « وقل رب زدني علما »

« ويخلق مالا تعلمون » « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها
 الا العالمون » « ولو أن مافى الارض من شجرة أقلام والبحر يمده
 من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » أى آياته وحكمه . وبمثل
 هذه الآيات فى النتى على الخياليين والمقلدين : « إن يتبعون إلا الظن
 وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا » قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا
 أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون » « قل هاتوا برهانكم
 إن كنتم صادقين » ، وبمثل هذه الآيات فى وجوب التثبت والتدقيق :
 « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
 كان عنه مسئولا » « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة
 الدنيا وفى الآخرة » بمثل هذه الآيات أقام الاسلام العلم على أساسه
 الطبيعى الثابت ، ودفع بأهله الى غاياته البعيدة . فالدين الآتى بهذه التعاليم
 قليل عليه أن يوصف بالرونة ، لانه جاء بما هو فوق المرونة وهو
 فرضه العلم فرضاً فقال « طاب العلم فريضة » والدعوة الى تطلبه ولومن
 أقصى المعمور فقال : « اطالبوا العلم ولو بالصين »

فهل ما نقوله هنا غلو قضى علينا به التحمس للدين ، والتذرع
 بالكاخفة المشككين ، أم هو الواقع المحسوس الذى لا معدل عنهما
 حاول ذلك المحاولون ؟

اننا ندع للمقارء حرية الميل لاي الاحتمالين شاء بعد أن يصنى
 الى ما نقول :

جاء الاسلام الى العرب فى عهد كانت فيه حياتهم الاجتماعية قد
 استبوت على قرار منذقرون ، فأهل البداوة منهم كانوا اعمالا ، ومن النوضى

يُجِثُّ كانوا يتناحرون . وكان من جاور الفرس والروم منهم قد وقعوا تحت نير هاتين الدولتين منذ قرون ، واستخذوا لهذه العبودية وألقوها ولم يحركوا ساكناً رفع نيرها عنهم .

زد على هذا أن الأمة العربية كانت تكاد تكون وحيدة في عقمها من الناحية الكتابية؛ فلم تترك لنا كتاباً واحداً حتى ولا ما تحرص عليه كل أمة من مخطوطات دينية ونقوش طلسمية.

جاء الإسلام إلى هذه الأمة وهي في هذا الدور من الجاهلية الجهلاء؛ فصاح بها صيحات تحمل في تياراتها تفحات من روح الحق ، فهبت من سباتها العميق تتطلب الحياة ، وقامت على طريق التطور الاجتماعي ، فما مضت عليها مثناً سنة حتى أصبحت صاحبة الخلافة العلمية والسياسية في الأرض ، وكانت سبباً مباشراً في حفظ تراث الإنسانية من ثمرات العقول ونتاج الفهوم.

فهذه الحركة العلمية القوية فيها مانشآت اليباعث لا يعاصى من الإسلام ، وما اتجهت وجهتها إلا تحت أملائه ، وما توسعت والمت بجميع فروع المعارف إلا بسائق منه . وقد شهد بذلك جميع مؤرخي العالم قديماً وحديثاً .

وانى اليوم لمؤات القارئ بالشواهد التاريخية على أن المسلمين الإولين لم يحرموا على أنفسهم مذهباً من المذاهب ، ولم يهملوا رأياً من الآراء، ولم يهجروا أسلوباً من الأساليب بحجة دينية ، ولكنهم ألقوا بأنفسهم أحراراً في عباب العلوم والفلسفات غير مقيدين ولا متأثرين فينوا لنا من ثمرات جهودهم صرحاً من المجد لا تبغى على آثاره الدهور

قال العلامة « درابر » المدرس بجامعة نيويورك في كتابة « المنازعة بين العلم والدين » :

« لقد كان تفوق العرب في العلوم ناشئاً من الاسلوب الذي توخوه في مباحثهم ، وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفة اليونانيين الاوروبيين . فانهم تحققوا أن الاسلوب العقلي لا يؤدي الى التقدم ، وأن الامل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها . ومن هنا كان شعارهم في أبحاثهم الاسلوب التجريبي والدستور العملي . الى أن قال :

« وهذا الاسلوب هو الذي أوجب لهم هذا الترتي الباهر في الهندسة وحساب المثلثات . وهو أيضاً الذي أدام لاكتشاف علم الجبر ودعائم لاستعمال الارقام الهندية الخ »

« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منظمة لاجل أن يتوصلوا الي تكوين المكتبات التي تكلمت عنها ، وقد قيل إن المأمون نقل الي بغداد مائة حمل بعير من الكتب ، وقد كان أحد شروط الصالح بينه وبين ميشيل الثالث أن يعطيه إحدى مكتبات القسطنطينية التي كان فيها من الذخائر الثمينة الاخرى كتاب بطليموس على الرياضيات السماوية ، فأمر المأمون بترجمته الى العربية وأسماء المحسطة »

ثم قال عن مهمة المسلمين الاولين في ترجمة الكتب العلمية : « لقد كان يوجد في كل مكتبة كبيرة محل خاص للنسخ والترجمة . وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك . فان هونيان الطيب الفسطوري كان له محل من هذا القبيل ببغداد سنة (٨٠٥) م . ترجم فيه كتباً ،

لأرسطو وأفلاطون وهيبوكرات وجالينوس الخ
الي أن قال :

« وكانت قيادة المدارس مودعة لذوى المدارك الواسعة ،
فكانت إماميد النسطوريين أو اليهود ، لأن المسامين لم يكونوا
يتجرون عن جنس العالم وديانته ، وما كانوا يزنون قدره إلا بأعماله »
الي أن قال :

« وإننا لندهش حينما نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ، ما كنا
نظنه من ثمرات العلم في هذا العصر . من ذلك أن مذهب النشوء
والارتقاء للكائنات العضوية الذى يعتبر مذهباً حديثاً كان يدرس
في مدارسهم ، وقد كانوا جروا به الي مكان أبعد مما وصلنا اليه ،
وذلك بتطبيقه على المعدنيات أيضاً » انتهى

تقول أن من يتأمل فيما ذكرناه يرى أن المسلمين الأولين قد ألقوا
بأنفسهم في باحات العلم مطلقين غير مقيدين ، فلم تكن هناك ساطة
دنيئة تحاكم العلماء على القتل والقطيع ، وتحاول أن تجعل العقل والعلم
تحت وصايتها فتقف حجر عثرة في سبيله .

وأنت ترى أنهم أخذوا عن اليونان فيما أخذوه كل ما أثرته قرآنهم
غير متحرجين من شيء ، وفي الذى أخذوه أشياء ورد في ظاهر ألفاظ
الكتاب الكريم ما يخالفها كسالة كروية الأرض ، فإن فيه آيات نست
على أن نساها . وجرم العلم نفسه الي القبول بالنشوء والارتقاء ، وفي
الكتاب نصوص صريحة تقول بالخلق المستقل ، فهل كانوا في هذا
مستبينين بالدين ، وفي مقدمتهم الخلفاء ومن دونهم من العلماء العامين ؟

لا لا ، ولكنهم كانوا في حركتهم هذه جارين على مذهب الدين نفسه، فان الاسلام، وقد أطلق العقل من عقاله وأعطاه كامل سلطانه ، كان يعلم انه سيهجم بأهله على مذاهب وآراء تخالف ظاهر الأنماذ الكتاب، فاحتاط العارفون بأسرار هذا الدين لهذا الامر، فوصوه باله قاعدة كلية في كتبهم الاصولية وهى : انه اذا خالف حكم العقل ظاهر نص الكتاب أو السنة، وجب التمويل على حكم العقل، وتأويل ظاهر النص . لذلك لم يصطدم الدين بالعلم ، ولا بالمذاهب الفلسفية في العهد الذهبي للمسلمين ، فكان في هذه القاعدة مخرج للعلماء في الاخذ بالآراء ايا كانت ، وفي الجرى بالعلم والفلسفة الى أقصى حدودها غير متحرجين ولا تأتمين .

هذه القاعدة الاصولية من أعظم ما أوجده الاسلام من القواعد المؤسسة لحرية العلم ، والموطدة لدولة العقل ، وهى في الوقت نفسه من أدعى القواعد الاعجاب بسمو هذا الدين ، وللتعجب من سبقه العالم كله بنحو عشرة قرون لتقرير الدستور العلمى ، ولإطلاق حرية النظر والتفكير بغير اعتداد بشىء غير مصلحة العلم والفلسفة خالصين من كل وصاية ورقابة . ومن أعجب العجب أن المفسرين للكتاب جروا على سنة العلم نفسه، فقرروا كروية الارض وسواها من المسائل التي تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب، صائرين الى تأويلها لتوافق مذهب العلم ، مستفيدين من تلك القاعدة الاصولية العظيمة، فكانوا بذلك مبهدين لاقوم السبل لمن يأتى بعدهم عند ما يستبحر العلم ويكشف للناس ما لا يخطر ببال .

فهل في الاديان المعروفة شيء من هذا النوع ولو شئنا ملأنا مجلدات من أخبار مكافحتها للعلم والعقل ، وترتيبها العقوبات القاسية على كل صغيرة وكبيرة منهما أكثر من عشرة قرون متوالية ؟

ولكنك لو علمت أن هذا الدين شرع ليكون دين البشرية العام الخالد ، وأنه أنزل الي الناس في آخر الزمان حيث يبلغ العلم أبعد شأواً ، وتمتد الفلسفة إلي أبعد مما يتصوره الخيال البعيد المدى ، وتكثر المسائل التي تخالف ظواهر الالفاظ الواردة في الكتاب ، لبطل تعجبك وأدركت أن العاقبة له حتماً وأن كره ذلك الكارهون ، مصداق لقوله تعالى : «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، أولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد »
أسلوب الاسلام في بناء الاخلاق ومذهبه

في اعطاء العقل حريته في التطور

يطلب الاوساط من الدين فيما يطالبونه ان يرشدكم الي طريق الآداب والاخلاق دون أن يحاول تحديدها، تاركا للعقل حرية التطور في الشعور بها ، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها

هذا نفسه هو أسلوب الاسلام ليس في الاخلاق فحسب ، ولكن في كل ماله مساس بالانسانية ، تفاديا من التحجر الذي يصيب النظم فيصبح شأنها شأن التماثيل تضاف الي أمثالها مما صنع في أزمان مختلفة ، وتمسى الحياة في واد وهي في واد آخر.

لذلك حرص الاسلام على أن لا يعطى ، على ما يجب أن يتطور بتطور الانسان من أموره الحيوية، الاصولا عامة لتبقى هذه الاصول حية

٦١ الاخلاق وحرية التطور في الاسلام

خالدة كالنواميس الطبيعية ، يحوم الانسان حولها مستسلما لقواصل التطور . وهذا أقصى مايرجى من فرد أو جماعة حيال الاصول الخالدة . وهذا الموقف في الوقت نفسه يؤثر أعظم تأثير في أعمال الانسان ومراميه ، ويطبعا بطابع خلقي يزداد أثره ظهوراً على مر السنين . كل كائن في العالم يحمل من الروح العام نقحة يقوم بها مبناه ومعناه معا . والانسان يحمل أكبر قسط مما تحمله الكائنات من هذا الروح . وهو الذي يرفعه من حضيض الحيوانية ، ولا يني يدفعه الى التطور والى الاستقامة . وهذا القسط الروحاني الاكبر الدافع الى التطور، والمتأدى بذويه الى أرق المكنات، هو الذي دعاه الكتاب الكريم بالامانة، فقال تعالى: «إننا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ، انه كان ظلوما جهولاً» انه كان ظلوما وجهولاً لا لقبوله حمل الامانة، ولكن لحبده عن الصراط السوى وهو يحمل هذه الامانة في سويداء قلبه . فالكلام تخضبط على مراعاة حقوق هذا السر الاقدس في صورة تبكيت . وهذا أبلغ ماقرأه الناس في الحث على مراعاة كرامة الانسانية ، وعلى تجلية التبعة الادبية التي تتحملها البشرية . والتعبير بالامانة أجل ما عرفوه من التنويه بالفضيلة التي لا يخلو قلب من قبسة آلهية منها . بعد تقرير هذا الاصل الاصيل الذي يجعل التكامل في الاخلاق والصفات والميول أمانة في عنق الانسان ، وجه الاسلام عنايته لايقاظ غريزة الرجولة في النفس الى أبعد حد ، ورفع رين الكشافات عن قبس الروح المودع في جبلته، وقد اختار الاسلام لتجلية هذا الاصل

فيه موطناً من أدق مواطن النفس، حيث تتسلط العاطفة الدينية فتستولي على الشخصية وتسوقها وراء صغريات الامور تحت عنوان الورع أو التزمه عن كل ما هو أَرْضِي ، مستوعبة جميع قواها في سبيلها ، فتجعل الامة كلها كجعاة من المتنطعة انقطعوا للعبادة الجسدية، لا يغنون عن أنفسهم ولا وطنهم شيئاً ، فقال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » .

ومعناها ليس العمل الصالح أن تتلفوا شرقاً وغرباً تتحرون مكان القبلة ، ولكن العمل الصالح هو أن تؤمنوا بالله وبآخرة وبالملائكة وبالكتب الالهية وبجميع النبيين استكمالاً لحقوق أرواحكم ، وأن تؤتوا المال على شدة تعلقكم به ، ذوى قرباكم واليتامى والمساكين والمسافرين والسائلين ، وأن تعملوا على فك رقاب الاسرى بأداء ديانتهم قياماً بحقوق المجتمع وتوفية لروح التكافل فيه ، وأن تقيموا الصلاة وتأتوا الزكاة تطهيراً لأرواحكم وأموالكم ، وأن توفوا بالعهود ، وأن تصبروا في مواطن الشدة من فقر أو مرض أو حرب ، من يفعلون هذا كله فهم الذين صدقوا في سلامهم وأولئك هم المتقون بحق ، لا الذين قصروا عملهم على تحزي القبلة وبعض الصغريات التي لا تتصل بكبريات الامور الاجتماعية ، مصروفين بها عن جميع صفات الروح

التي تحمظ وجودكم، وتصون أوطانكم، وتمكن لكم في الارض .
فهذه الآية تكشف عن مذهب الاسلام في الاخلاق وتجعل
الناظر فيه أن يلمس بيده العلل الاولى التي جعلت من المسلمين
المتقدمين وحدة مندمجة لم تتجه إلى غاية الابلغتها ، ولم ترم الى
غرض الا أصابته .

ولك بعد هذا أن تتلو الكتاب لترى أن كل ماورد فيه حثا
على محامد الخلال، مقصوده ايقاظ غريزة الرجولة لإماتها كما فعل سواء .
ألا تعجب من دين يسوى في التبعة بين الظلم والانظلام ؟ فن
ترك نفسه يظلم فهو كمن ظلم غيره على حد سواء ، ويحض على عدم
قبول بنى الغير ، فقال في صفات المؤمنين : « والذين إذا أصابهم
البغى هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة منها ، فمن عفا وأصاح فأجره
على الله انه لا يحب الظالمين » .

هنا نسرع فننبه أن الاسلام لا يعتبر التجاوز عن الحق ممدوحا
ان كان عن عجز وخصور ، فان تبيره يقتضى القدرة على المجازاة
اذ لا يعفو الا القادر ، فلا يقال ضربت الجبان فعفا عني ، ولكن يقال
ضربت الجبان فعجز أو فاستخذى أو فنكص على عقبيه الخ الخ .
ولم يكتف الاسلام بهذا ولكن ذهب الى عدم قبول الاعتذار بالضعف ،
فقال في قوم هالكين : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، قالوا
فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض ، قالوا ألم تك أرض الله
واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » .
هذا أغرب ما يروى عن دين في العالم ، لان المعهود أن الاديان

لا تبعاً بالقوة الاجتماعية ، بل تؤدي الى الضعف فيها وتعترف به ، ولكن الاسلام لا يعتبر الضعف عذراً ، ويوجب على أهله أن يكونوا أقوىاء في مجتمعهم ، وكل هذا منزل من أصله الاصيل في ايقاظ الرجولة في النفس البشرية .

ولكن بث هذه الروح في الامم كثيراً ما أصابها بروح التجبر والتغشم ، فجاء الاسلام بمعدلاتها من التنويه بفضيلة العفو عند القدرة ، والمسامحة اذا كانت أبلغ في المجازاة ، فقال : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن^١ » ، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم » . وقال : « وجزاء سيئة سيئة منها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، انه لا يحب الظالمين » . وقال : « ويدروا أن بالحسنة السيئة ، أولئك لهم عقبى الدار » . وقال : « ادفع بالتي هي أحسن السيئة ، نحن أعلم بما يصنعون » . وقال : « وأن تعفوا وتصفحوا فان ذلك من عزم الامور » .

وقد جعل الاسلام من معدلات روح الرجولة اقامة مبدئها نفسه ، وتحمل عبء الخلق الممتاز ، حتي في المواطن التي اعتادت الامم أن تهدر فيها الدماء غزيرة ، وتعد ذلك قربات عند الله ، وهي مواطن الانتصار للدين حيال من يريدون القضاء عليه وعلى أهله بحمية الجاهلية اعلاء . لذا أن الوثنية ، فطالب الاسلام أهله بالعدل وعدم الاعتداء حتي في هذه المواطن ، التي تغل فيها الرؤوس وتطيش الاحلام ، فقال تعالى : « ولا يجر منكم شأن قوم (أي ولا تجملنكم عداوتكم لقوم)

أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الأثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب .
وقال : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . وقال : « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا »

وزاد الاسلام على هذه المعدلات معدلا من روح البطولة والخلق العالى ، فحرم على ذويه في هذه المواطن الخطيرة الاخذ بالظنون، وكلفهم بالتبين والتثبت في هدر الدماء البشرية، وهو ما لم يسمع بمثله في تاريخ أمة من الأمم ، وبخاصة في الحروب الدينية التي يقتل فيها الرجل أباه وأخاه ولا يبالي فقال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا (حتى لا تهذبوا دما خطأ) ، ولا تقولوا لمن أتى اليكم السلام لست مؤمنا » . هذا مع انه ثبت لهم أن الكافرين كثيرا ما كانوا يستفيدون من هذه الساحة فيظهرون الاستسلام والسيف يهوى الي أعناقهم، ومتى زال عنهم الخطر عادوا الي خصومتهم . وقد حدث أن أحد الصحابة لم يبال بقرن له نطق بالشهادتين والسيف يهوى الي عنقه، فقتل ، فلما باع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب منه غضباً شديداً، وتبرأ الى الله من عمله . فقال له الصحابي يا رسول الله هذه خديعة منه . فقال ولو كانت فأتنا أمرنا أن نأخذ بالظاهر .

فهذه الدرجة فوق الرجولة ، فهي بطولة صحيحة ، وخلق سام ليس وراءه مذهب . ولقد تنمو هذه الغريزة وتشتد حتي تستحيل الى وحشية، كما استحالت اليها لدى أمم كثيرة ، فاحتاط الاسلام لذلك

من كل ناحية ، وأنجح في ذلك فاشتهر أهله بحسن الجوار في كل تاريخهم الحافل بـعظام الامور .

ومن معدلات هذا الخلق روح التضامن الذي بثه الاسلام في أهله بقوة لم تعهد في نحلة من النحل ، فقرر أولا أن الدين النصيحة ، فقال عليه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة » ، فقالوا لمن يارسول الله؟ قال : « الله ورسوله وعامة المسلمين وخاصتهم » ، ثم جعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حقاً من حقوق كل فرد في المجتمع ، وواجباً عليه يسأل عنه . فقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . وقال في قوم من الهالكين : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو يسلطن الله عليكم فتنا كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيران » . فلكل مسلم بحكم هذه الآيات الحق في إبداء النصيحة للمجموع ، وهو حق دستوري لم يتقرر إلا في آخر القرن الثامن عشر ، فكان من ضمن حقوق الانسان التي أعلنتها الثورة الفرنسية .

ولما تم للاسلام احياء غريزة الرجولة في نفوس أهله ارتفع بهم الي درجة البطولة ، وطالب أهله بمقتضياتها وهي : —

أولا — قول الحق ولو على النفس والاقربين ، فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين » .

ثانياً — الترفع عن تطلب الثناء على الاحسان في كل عمل ، فقال

تعالى : ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً »

ثالثاً — ايثار المحتاج على النفس فقال تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ، والخصاصة الفقر .

ثم ماذا أقول والقرآن بحرمتهنجر من الاخلاق النبيلة ، والشمايل الجليلة ، وبحسبي أن أكون قد وفقت للامام بأصولها الاولية التي تقوم عليها ، ذلك أولي بي في عجلة مثل هذه .

شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول

العدل المطلق

يرجو الاوساط من الدين أن لا يكون الاصولاً أولية، تصح أن تكون دستوراً للمشتريين، لأن تكون شريعة تفصيلية ان انطبقت على الحوادث في عهد شذت عنها في عهد آخر .

ونحن نقول إن الشريعة الاسلامية توفى بهذا المطلب على أكل الوجوه ، فهي محصورة في القرآن الكريم وهو مجمل في مواطن كثيرة منه ، لذلك اضطر الخلفاء الاولون أن يستأنسوا بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا اذا لم يجدوا ضالتهم من السنة، عملوا بأرائهم مستنيرين بالعرف والحقوق الطبيعية والاصول التشريعية المقررة في القرآن .

فلما امتد الملك الاسلامي ونبغ العلماء الكبار في عواصم الاسلام، عالجوا الامور التشريعية مقررين أن للشريعة الاسلامية أربعة أركان، الكتاب والسنة والقياس واجماع المسلمين ، وهو ما يعبر عنه اليوم

بالاستفتاء العام .

ولابد لنا قبل الكلام على الشريعة الاسلامية أن نلفت القارئ الى أمور هامة تستوعب منا مقالا برمته، وكلاهما من أكبر وأجل مايؤثر في تاريخ شريعة ، وقد أصبحت بما فتح على الناس من أسرار التشريع من المعجزات الخالدة لهذا الدين، والسيرة النبيلة لرجاله الاولين . (أولها) إن التشريع في الاسلام لم يسند الى طائفة خاصة ، ولا حصر في طبقة معينة ، ولا جعل من حظ العرب وحدهم ، ولكنه جعل حقاً شائعاً للكافة يتناوله من شاء من المسلمين حتي المهاليك الاجانب وأبنائهم ممن كان يطلق عليهم العرب كلمة الموالي ، ثم ترك للرأي العام الحكم في الاخذ بما يقال أو أهمله . لذلك اتفق أن كان جبهة أئمة الاقاليم وزعمائها في الدين من هؤلاء الذين كانوا أرقاء أجانب أو ولدوا من آباء كانوا أرقاء أجانب . قال العلامة السخاوي في شرح ألفية الحديث للقرائى : إن هشام بن عبد الملك الخليفة الاموي قال للزهرى أمام الحديث : « من يسود أهل مكة . قال الزهرى عطاء . قال هشام بم سادهم ؟ قال الزهرى سادهم بالديانة والرواية . قال هشام نعم من كان ذا ديانة حقت الرياسة له . ثم سأل الخليفة عن اليمن ؟ فقال الزهرى إمامها طاووس . وكذلك سأل عن مصر والجزيرة وخراسان والبصرة والكوفة (ولايات الدولة الاسلامية) ، فأخذ الزهرى يعد له سادات هذه البلاد ، وكلما سعى له رجلا كان هشام يسأله هل هو عربي أم مولى ؟ فكان الزهرى يقول مولى ، الي أن أتى على ذكر النخعي فقال انه عربي . فقال هشام الآن فرجت عني ، والله ليسودن الموالي العرب ،

ويخطب لهم على المنابر .

(ثانيها) : انه لم يوضع للتشريع أسلوب مقرر لا يجوز تعديه ، فترك لكل ناظر الخيار في انتخاب أسلوبه ، فلذلك تخالفت أساليبهم الي حد بعيد ، وأشد ماتكون عليه تخالفاً بين أصحاب الرأي والقياس ، وبين أصحاب الحديث . فالاولون وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان (توفي سنة ١٥٠ هـ) كانوا يرون أن الرأي والقياس الصحيح أولى بالاتباع من الاحاديث التي رواها آحاد ، ولم يصح عندهم من الاحاديث التي رواها جماعة ، أى المتواترة التي لا عذر لاحد في الشك فيها ، الابضعة عشر حديثاً . والآخرون أخذوا بأحاديث الآحاد ان قوى اسنادها وثبتت بغلبة الظن صحتها .

(ثالثها) : انه لم يخص التشريع بزمان ودون زمان ، فقد كان للقرن الاول أئمة وللثاني أئمة يقلدهم الناس يبلغ عددهم السبعين أو يزيدون ، فاذا لم يبق لهم أتباع الى اليوم فلائ المسلمين وجدوا في مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل غنى عن بقية المذاهب فاتبعوها وأهملوا ماعداها .

ولكن سلسلة الامامة في الدين لم تنقطع ، لنص العلماء على رجال من أهل القرن الرابع والخامس وما بعده بأنهم وصلوا الي درجة الاجتهاد ، ولا يزال الباب مفتوحا الي يومنا هذا ، ولن يزال مفتوحا على مصراعيه حتي تقوم الساعة .

(رابعها) : أن أحداً لم يحجر على أحد حرته في اتباع أى المذاهب الفقهية شاء ، بل ولم تحجر على أحد حرته في اتباع مذاهب المعتزلة

والخوارج والفرق التي اعتبرت مبتدعة ، فقد كان لهم ممثلون في جميع عواصم الاسلام ، وكان الكافة يجتمعون في المساجد فيتناظرون ثم يرجع كل منهم الى داره آمناً في سر به لا يزعج طمأنينته أحد .

(خامسها) : اجماع المسلمين على أن الاجتهاد في تنوير أسرار الشريعة واجب على الحاصلين على مؤهلاتها ، ولذلك لم يكرهوا قط أن تتعدد المذاهب ، وهم في ذلك كانوا يصدرون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقد قال : للمجتهد أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ .

(سادسها) : كان المسلمون لا يروهم الخلاف بين المجتهدين مهما كان بعيد المدى ، بل كانوا يقابلون هذه الخلافات بارتياح عظيم ، وكانوا يكبرونها الى حد أن جعلوها علماً خاصاً سموه علم الخلاف ، فكانوا يتدارسون كما يتدارسون أصول الفقه لتحصيل منسكة السريان في سرائر المسائل المعقدة . وسرى الترحيب بهذا الخلاف الى العامة فقالوا اختلافهم رحمة

هذه الامور الستة التي حصرناها هنا ونحن بسبيل الكلام عن الشرع الاسلامي لا يصح أن ندعها من غير تعليق عليها ، فانها أعجب ما يروى عن شريعة دينية ، وتبين عن أغراض سامية ، ومرام بعيدة ، تضع هذا الدين في مستوى بعيد عن العوامل التي تلحق بالشرائع فتصيبها بالوقوف والتحجر ، وتوجد له من المناعة وقوة الحياة ما يتق بهما كل ما يخطر بالبال من دواعي الانحلال ، فيضمن لنفسه الخلود والتفوق في وسط كل تطور من تطورات العقل والعلم معا ، فإليك : قصد الاسلام بعدم حصره حق التشريع في طائفة خاصة أو جنس

معين ، وبفتحه بابه في وجوه الكافة حتي الارقاء ومن في حكمهم ، أن يجعله عالمياً عاماً ، لا طائفيّاً خاصاً ، ولا قوميّاً محدوداً ، وغرضه من ذلك أن يتابع التشريع حياة الامم ويكابد معها كل التطورات التي تدخل فيها ، حماية له من الوقوف عند حد محدود ، ومن القصور عن الالمام بحاجات البشر كافة ، باعتبار انه دين عام خالد ، وكل ما هو عالمي يعيش بحياة العالم ، ويتبادل وياه التعاون على قطع مفاوز الحياة ، ويدخل معه في جميع التطورات ، ويخرج منها أقوى مما كان وجوداً ، وأرسخ أصولاً ، وأشمل لحاجات الآخذين به والمعوّلين عليه . ولكنه لو أسند الى طائفة خاصة أو طبقة معينة ، أو جنس دون جنس ، لا صطبغ بصبغة قومية فينطبق على قوم دون آخرين ، ويخرج مع الزمن عن أن يكون شرعاً عالمياً ، فيقف عند حد ، ويزداد التباين بينه وبين الامم ، فلا تجد فيه حاجاتها ولا ثقافتها ولا روحها فتدعه وشأنه متامسة من الشرائع ما يكون أولى بها منه .

وقد ترك الاسلام لشعوبه كل شيء من أول تعيين خليفة له ، الي تحديد شكل الحكومة ، الي ترتيب السلطات العامة ، الخ ليكون كل ذلك للشعوب الآخذة به ، وما كان هذه صفته عاش ما عاشت الشعوب ، وتطور معها ما تطورت ، وليس بعد هذا ضمان حياة شريعة عالمية في الارض .

ورمى الاسلام بعدم تحديد أسلوب مقرر للناظرين في شريعته ، عدم حصر دائرة البحث في أمر كلما تعددت أمامه وجهات النظر كان ذلك أعود عليه بالأصابة ، وأرجى لبلوغ الغاية .

وهذا في الوقت نفسه أجدر بدين يعترف بسلطان العقل، ويشيد بدولة العلم، ويحترم لكل ناظر وجهة نظره في الحدود التي قررها أولو البصر، ويقررونها على مر الاجيال والعصور .

والتأمل في مدى الخلاف بين أهل الرأي والقياس، وبين أهل الحديث يرى البون شاسعاً، ومع هذا فقد رضى المسلمون هذا الخلاف الجوهري بين الفريقين وخصوا صاحب المذهب الاول وهو فارسي الجنس وقليل الحظ من العربية، بلقب الامام الاعظم واتبعه أكثر المسلمين .

والخير للعقل أن المسلمين أساغوا مذهب أبي حنيفة هذا في القرن الثاني للهجرة، ودعى هذا الامام لتولي رئاسة القضاء في الدولة فأبى فتولاها صاحبه أبو يوسف، والمملكة الاسلامية في أوج عظمتها . فلما نبغ أهل الحديث في القرن الثالث بظهور مالك والشافعي وابن حنبل احترموا رأي أبي حنيفة ولم يرموه بما يرمى به المخالفون خصومهم ، بل كان إمامهم يصلى خلف بعض من غير اعتداد باختلافهم في وجهات النظر الي هذا الحد البعيد .

وهذا الادب حصلوه من الاسلام نفسه، فانه خول العقل كامل سلطانه ، ولم يشترط لانظر وجهة معينة ، ولا حذله حذراً مقررأ ، بل ترك العقول حرة في توثباتها لبلوغ الحقيقة المجردة . وهذا الادب إن شوهد بين أهل الفلسفة والعلم ، وكان من مقوماتهما وهو الذي ضمن لهما الاحترام العام، والحظوة بالخلود ودوام الارتقاء ، فلم يشاهد قط بين أهلي الاديان ، فقد جصروا النظر في أمور الدين في طائفة خاصة ،

ووضعوا له تقاليد لا يمكن تعديها بوجه من الوجوه ، لذلك انفصلوا عن جثمان الامة ، فخليل اليهم أن هذا الانفصال تميز فقرحوا به وغفلوا عن أن هذا التميز يضيع الدين ويضيعهم معه .

وأراد الاسلام من عدم خص التشريع بزمان دون زمان ، أن يستفيد من الرقي الذي ينال العقول فيكون حفظه منه أوفر حظ ، ويندمج في روح الامم فتتوحد ميولها الدينية وميولها العلمية ، فلا يكون بينهما تناقض من أى نوع كان ، وتدوم الصلة بين الناس وشريعتهم فتدخل معهم في جميع التطورات المتغيرة لهم ، وتتلاءم وأحوالهم الاجتماعية التي يدخلون فيها تحت ضغط الحوادث وفواعل الانقلابات . وقد عاش المسلمون قروناً على هذا النجوى حتى انهم اضطروا الي تأويل كل نص خالف ظاهره حكم العقل والعلم ، فقالوا بكروية الارض وبكل ما وصل اليه علم الفلك وغيره ، مع ان في الكتاب آيات يدل ظاهرها على تقيض ما قالوه ، فأولوه جرياً على الاصل الاسلامي نفسه .

وأهم المسلمون عدم الحجز على حرية أحد في اتباع أى المذاهب شاء ، لقباء دينهم على حرية البحث ، وتحريم التقليد واتمائته تبعه كل انسان على عاتقه ، وتقريره أن تتسا لا تغنى عن نفس شيئاً ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته : « اعملى يا فاطمة فاني لا أغنى عنك من الله شيئاً » . فكل مسلم مسئول عن عقائده ومعاملاته ، ومطالب بالبرهان عايتها باعتبار انه كائن رشيد منع كل الصفات التي تجعله رشيداً ، وقد أوتي عقلاً يعيز به بين الحق والباطل .

وقد رحب المسلمون بتعدد المذاهب وشجعوا عليه، لثقتهم بأن ما أبهم على واحد في أمر من الامور قد ينكشف لآخر ، وما استعصى على ناظر من الناظرين قد ينقاد لغيره، فلا يحرمون من مزايا العقول في تصيد الحقائق ، وهى من السعة بحيث لو تجرد الناس كلهم للبحث عنها لما كانوا مغالين في ذلك . بل الاسلام في تقريره عدم قبول ايمان المقلد يشجع الكافة على الحصول على هذه الدرجة ، ولا يسد على أحد مجال الجهاد في هذه الناحية، ولهذا السبب عينه لم يخص الاسلام الاجتهاد بجنس واحد ولكن فتح مجاله حتى أمام الارقاء ومن في حكمهم، وهذا ما لم يسجله دين لاهله من سعة الصدر الي اليوم .

وما يجب أن يدون لهذا الدين من المفاخر الخالدة في هذا الباب، تقريره أن المجتهد يؤثر وان أخطأ . فهذا الاصل الاسلامى يعتبر من أفعال الممنهضات لاعمال العقول وتبارى الرويات ، ويدل على أن مقصد هذا الدين الوصول الى الحقائق العالية لا الانحصار فى دوائر ضيقة والجود فيها ، فيجىء ناموس الترقى فيدفعهم للخروج منها ، فيوقر فى نفوسهم انهم خرجوا على الدين، ويكون التنازع فى صدورهم مشاراً لشبهات وشكوك لا تقف بهم عند حد ، ثم يؤول أمرهم الي نبذ الدين ظاهرياً .

هذه الامور الهامة كان يجب علينا أن نقدمها بين يدي كلامنا على أصول الشريعة، لان عايتها يتوقف العلم بسمو مذهب الاسلام فى هذا الامر الجليل الذى له الاثر الحتم فى حفظ كيان الامم ، وفى وحدة وجودها وتدرجها ومعارج الكمال الي غير حد ،

في الفصل التالي نأتى على ما وعدنا به من الاصول الخالدة لهذه الشريعة السمحة والله المستعان .

نظرة على أصول الشريعة الإسلامية

لم تر الارض شريعة أرسخ قواعد في العدل ، ولا أبعد مدى في المساواة واحترام الحقوق ، ولا أجمع لاصول الحياة الاجتماعية ، وأشمل لعناصر التطورات الانسانية ، من الشريعة الإسلامية . ذلك لانها قامت على مراعاة الحقوق الطبيعية ، وراعت في وضعها المصلحة المجتمع الاسلامى وحده ، ولكن مصالحة المجتمع البشرى كله ، بل والمجموع العالمى عامة ، ولا حظت في بناء جماعتها الا يكون أمرهم قائما على التضخم بامتصاص دماء المقهورين ، ولكن على بذل النفس والنفيس في سبيل إقامة المثل الاعلى .

هذا كلام يحتاج لبيان فاليك :

أدرك الانسان في العصور الحديثة أن هنالك عدلا مطلقاً ، وحقوقاً طبيعية لكل فرد وكل جماعة ، فقصارى الشرائع التي تعتبر اليوم عادلة أن تقرب بالانسان الى هذا العدل وهذه الحقوق لأن ثوابه بها كاملة . وفي اليوم الذى تستطيع أن تبلغ به الى هذه الدرجة من الكمال تكون قد وصلت الى المثل الاعلى الذى كانت تتطلبه ولا تبلغه . ولكن الاسلام انفرد عن جميع الشرائع في تقرير العدل المطلق والحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات معا .

نعم قد أقر الاسلام الاسترقاق والحرب والفتوحات وضرب الجزى (جمع جزية) على المقهورين ، وكل عالم بالاجتماع يرى له في ذلك واسع

العدر ، فإن كل هذه الامور كانت من عوامل الحياة الاجتماعية ، ومن فواعل التطورات الانسانية ، فكيف كان يتسنى لدين يريد أن يكون عمليا لا خياليا أن يبطل الاسترقاق ولم يحن وقت ابطاله الا في القرن التاسع عشر ، أو يمنع الحرب ولا تزال الحرب الى اليوم الوسيلة الوحيدة لاثبات الحقوق ؟ وكيف يحرم متبعيه من أقوى بواعث العمران ، بل ممابه وجودهم احياء بين الجماعات ؟ ألا يرون أن الاديان التي جاءت بالسلام والاستسلام قد اضطر اتباعها لمخالفتها ، واقلبوا أكثر الامم اشتغالا بالحرب والفتح والاستعمار ؟

هذا صحيح ، الا أن الاسلام أحاط كل هذه الامور بما يخفف من ويلاتها ، ويفعل في ابطالها متى اقتضت التطورات البشرية ابطالها ؛ وللقارىء أن يراجع ما كتبناه هنا في فصل الاسترقاق والحرب والاستعمار لدى المسلمين في قسم الرد على الشبهات .

ونكرر هنا قولنا أن الاسلام أمر في الحرب بعدم الاسراف في اراقة الدماء ، وبعدم الاجهاز على جريح ، وبعدم مطاردة المهزوم ، وبقبول أهوى المحاولات وأكذبها للخلاص من القتل ، كمن يلقي السلم والسيف يهوى الي عنقه .

وراعى الاسلام في ضرب الجزى مصلحة المهزومين ، حتى أن أمما دخلت تحت حماية المسلمين طواعية هربا من الضرائب الفادحة التي كانت تكلفهم بها حكوماتهم ، ولتتمتع بنعمة العدالة الإسلامية . وهذا أغرب ما سمع عن الفاتحين القدماء والمحدثين ، (راجع كتاب المنقذة بين العلم والدين للعلامة دواير المدرس بجامعة نيويورك) .

أما فيما عدا هذه الامور التي قضى بها الوجود الاجتماعي العام، فان الاسلام قرر لشريعته العدل المطلق والمساواة التي ليس وراءها مذهب ، بصرف النظر عن الالوان والاجناس والاديان والمراتب الاجتماعية، فانه لم يعتد في سبيل ذلك لابطبقات ولا بطوائف ولا بأى امتياز متنزل من أى اعتبار كان .

شريعة الاسلام في القرآن ، وهى في الجملة أصول أولية من العدل والمساواة على اطلاقهما، وقد تركت لاولي البصر تقدير الحقوق وتحديد التبعات ، وتقرير العقوبات : (لافى مواطن معدودة سنأتى عليها) . وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حوادث قضاء حفظته السنة الصحيحة، وجاء الائمة بعده فقضوا بأمور أخرى لم تكن قد وقعت على عهده صلى الله عليه وسلم، وقدراعى جميعهم فيما قضوا به العدل المطلق والمساواة الكاملة ، فجاءت مذاهبهم أعدل ما عرفه البشر الى اليوم . وقد أطلق الشارع حق النظر في الشريعة لكل انسان حتي من لا يقبل منهم النظر في أمثال هذه الامور لدى الامم كافة؛ كالارقاء ومن في حكمهم . فتكلم كل قادر على التهم والاستنباط في هذه الشؤون واعتبر كلامه اما اجتهادا مطلقا منه ، أو اجتهادا في مذهب من المذاهب المقررة ، حتي لا تستطيع أن تأتي بقول حديث من أقوال المشترعين المعاصرين لنا لا يكون قد سبقهم اليه امام من الائمة أو عالم من علماء المسلمين . فاذا أريد أن يعمل من هذه الاقوال قانون عام أمكن عمله على حال أكمل من حال كل قانون في الارض ، ويكون قابلا للتطور الي ما لاحدله ، لان الاسلام لم يضع للاجتهاد حدا ، ولم

يعين له أهلاً، ولم يحدد له زمناً، ولكنه ترك بابه مفتوحاً ليسع جميع التطورات العقلية التي تدخل فيها العقول في كل زمان ومكان، وحتى لا يكون للمسلمين عذر في تركه والتعويل على الشرائع الأخرى. هذا من ناحية الأصول الأولية، التي أقيم عليها صرح الشريعة الإسلامية، فهل راعى المشترون الإسلاميون هذه الأصول، وهل أساغها الناس في تلك العصور وتمذوها على أكمل الوجوه؟ نحن مضطرون لتقديم هذه الأسئلة، لأن تنفيذ مقتضيات العدل المطلق والمساواة الكاملة، لم تنضج له إلى اليوم أرقى أمم الأرض من اللاتي نصبن أنفسهن أوصياء على العالمين، فهل تنمذه أمة في أول عهدها بالاجتماع، وتقوم بحقه في الحدود التي نمر فيها نحن لها اليوم؟ نعم نفذته الأمة الإسلامية وقامت بحقه طوال عهد قوتها واليك طرفاً من سيرتها في ذلك :

شكا يهودى علياً بن أبى طالب إلى عمر في خلافته، وأنت خير بمن هو على، فلما مثلاً بين يدي أمير المؤمنين نظر إلى على وقال له : اجلس يا أبا الحسن . فظهرت آثار من الغضب على أسارير وجهه على . فقال له عمر : أكرهت يا على أن يكون خصمك يهودياً وأن تمثل وياه أمام القضاء ؟ فقال على : لا ، ولكنى غضبت لأنك لم تسوينى وبينه بأن كنيته فقلت يا أبا الحسن (والتكنية تعظيم) .

أنظر إلى مبلغ فهم المسلمين الأولين لمعنى العدل حتى عد على بن أبى طالب تكتيته رعباً له على خصمه ، وهذا في نظر ضد المساواة التي أمر بها الإسلام . وانظر فوق هذا إلى أنه غضب لأن غيره عدا

على العدل ولو في تمييزه هو نفسه عن غيره ، وهذا غاية ما يعرف في تضامن أمة للوصول الي المثل الاعلى في كل شأن .

وحدث أن ولدا لعمر بن العاص القائد المشهور فاتح مصر وواليتها على عهد عمر بن الخطاب ، ضرب رجلا ظلما فأقسم المجنى عليه ليشكلونه لأمير المؤمنين ، فبينما كان الخليفة مع خاصته وعمر بن العاص وابنه معهم في المسجد في موسم الحج ، اذا بهذا الرجل يقوم فيقول : يا أمير المؤمنين أن هذا ، وأشار الي بن عمرو ، ضربني وقال اذهب فأنا ابن الاكرمين . فنظر عمر الي عمرو وقال له : متى امتلكتكم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ ثم التفت الى الشاكي وناولوه درته وقال له اضرب بها ابن الاكرمين كما ضربك ، ففعل .

تأمل في هذا العدل الذي يضمن حق رجل من السوق ضد أمير من أمراء العرب ، وابن فاتح أعظم بلاد العالم غنى ، وأبعدها في الممالك شهرة .

وتقول أبوذر الغفاري وعبد زنجي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتد عليه وقال له : يا ابن السوداء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « طف الصاع طف الصاع (مرتين تهويل للامر) ، ليس لابن البضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح » . فوضع عند ذاك أبو ذر خده على الارض وقال للاسود : قم فطأ على خدي (تكفيراً عن ذنبه) .

اقرأ هذا واذكر أن العالم كافة يعتبرون السود الى اليوم في مستوى القردة ، وأشد ما يكونون عابيه هو انا في بلاد المتمدنين أنفسهم .

وعلى ذكر العبيد أقول أعلم أن في الأرض أمة تقتل الحر بالعبد ؟
لا ، ولا في هذا القرن حيث بلغ الشعور بالمساواة حداً بعيداً .
ولكن الاسلام قرر في شريعته أن يقتل الحر بالعبد اذا قتله عمداً .
فأنا اذا حشرت للقارئ كل آيات البيان لاستنزل اعجابه بهذا السمو
فقد أراني مقصراً حيال هذا الامر الخطير .

ثم أعلم ان أهل دين يقتلون أخوا مؤمناً منهم بكافر ؟
لا والله الا في شريعة الاسلام

ان أصدق ما يظهر به الانسان من مبلغ احترامه للعدل والمساواة
وقت احتدام غضبه ، وتبيغ دمه ، دفاعاً عن حياته وذوداً عن كرامته ،
وأصدق ما تظهر به الأمة من ذلك وقت الحرب والدفاع عن الحوزة ،
وبخاصة ضد خصوم من أهل الجاهلية الجهلاء لا يعرفون للرحمة معنى ،
ولا يقيمون للانسانية وزناً . فآل شريعة الاسلام وتأمل الي أي حد
تأمر أهلها باتباع سنة العدل حتي في هذه المواطن التي تغل فيها الدماء
بالسخائم ، وتطيش فيها الاحلام وسط صليل الصوارم فقال تعالي :
« ولا يجرمكم شأن قوم (أي ولا تحمانكم عداوتكم لهم) أن
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » وقال : « ولا يجرمكم
شأن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
إن الله خير بما تعملون » وقال : وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
ان الله لا يحب المعتدين »

وفي الكتاب الكريم من أمثال هذه الآيات العدد الوفير . وقد
سبق ان ذكرنا في فصل مبني ان بعض أصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم قتل رجلاً في الحرب ألقى إليه السلم ، فلما بلغه ذلك غضب غضباً شديداً وقال اللهم اني أبرأ اليك مما فعل فلان . فقال له صاحبه ان هذه منه خدعة يارسول الله . فقال ولو كانت كذلك فانا أمرنا أن نأخذ بالظاهر .

فالاخذ بالظاهر هذا مبدأ أول ما جعله أصلاً من أصول الشريعة ، وأساساً من أسس المعاملات ، هو الاسلام . ولقد ساكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المنافقين التحفوا الاسلام واستبطنوا الكفر ، فكانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر ، وينقلون الي الكافرين أخبارهم وحركات جنودهم ، ويخرجون معهم للقتال فينهزمون ليجروهم معهم فيتعقبهم العدو ويفتك بهم . فاحترم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر ايمانهم ، وصبر هو وأصحابه على أذامهم ، وهم قادرون على إبادتهم ، وهذا ما لم يظهر أثره في التشريع الدستوري إلا في القرن التاسع عشر حيث استقرت الدساتير واحترمت المذاهب السياسية المختلفة ، وتركزت الحرية لكل قبيل يعمل في دائرة القانون العام ، ومنع التحري عن سرائر الناس للايقاع بهم .

اننا نكتب هذا ونحن نتفزز طرباً من هذه الآيات الباهرة ، ونسأل هل يمكن أن يكون لهذه الشريعة التي تعتبر المثل الاعلى للعدل من طريق غير الوحي ؟ وهل يستطيع رجل نشأ في جزيرة العرب ، بيئة الفخر والآباء ، واحتقار الضعفاء ، والعدوان على الحقوق ، وعبادة القوة والاقوياء ، أن يأتي بمثل هذا العدل في ذلك العهد الهيد عنا ؟

واذا كان أفلاطون وأرسطو أميرا الفلسفة قررا وقرر من جاء بعدهم حرمان أهل الحرف والصنائع وأصحاب المهن والارقاء من الحقوق المدنية كافة أفلا يعتبر الاعتداد بهم الى هذا الحد سمو أليس وراءه مذهب؟ يقول قائل انك تقول ان شريعة الاسلام أصول عامة تصلح لكل زمان ومكان، ولكننا نرى القرآن قد نص على عقوبات مختلفة على الجرائم معينة كالزنا والسرقه وشرب الخمر والقذف والفساد في الارض، فكيف توفقون بين قولكم وهذه النصوص؟

الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن

قلنا في نهاية الفصل السابق أن في الكتاب الكريم جرائم معينة محددا لها عقوبات مقررة، كالزنى والقذف والسكر والسرقه والفساد في الارض، فالكتاب والسنة الصحيحة يقرران على مرتكب الجريمة الاولى ان كان محصنا عقوبة الرجم، وعلى مقترف الثانية مئة جلدة، وعلى مجرم الثالثة ثمانين جلدة. وعلى جاني الرابعة قطع اليد، وعلى فاعل الخامسة أن تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفي من الارض، فهذه العقوبات تصادف اليوم اعتراضات من جانب المشتربين، وقد أباحوا هم الزنى والسكر وقرروا على القذف والسرقه والفساد في الارض عقوبات تناسب خطرهما. وينوت هؤلاء النقدة أمر خطير وهو أن الاسلام دين اصلاح اجتماعي وله برنامج معين فيه، وهو يرمى الي تأييد مجتمع خال من الشرور ما أمكن، ويسود فيه التكافل في الحياة، والترفاد حيال صعوباتها، الي أقصى حد تطيقه الفطرة البشرية.

وفي الارض مذاهب اصلاحية تكاد لا تحصى ، فما الاديان الموجودة ، وما جمهورية أفلاطون ، ولا كتاب السياسة لارسطو ، وما وضعه أبيقور وذيونون وغيرهم من الاقدمين ، وما نشره كارل ماركس ومن أتى بعده الي لينين . . الخ الخ . إلا مذاهب اجتماعية قصد ذورها احداث اصلاح عمراني على موجبها . فنهنا ما طبقت على بعض الشعوب وعاشت دهرا ثم اضمحلت وزالت ، ومنها ما حبطت تاركة وراءها دخانا كثيفا وحما . وبعضها لم يطبق الي اليوم على أمة من الامم ويجهاد للحصول على الفوز بأصوات الناخبين . كمذهب حزب العمال في إنجلترا ، والاهتلية في ألمانيا . وغيرها من المذاهب الاشتراكية حتي الفوضوية . فاذا كان الشيء ، تعرف قيمته من أثره فانظر الي كل ما ذكرته لك من المذاهب الاجتماعية وتأمل هل من بينها ما يعادل مذهب الاسلام في الاصلاح الاجتماعي ، أو يقرب منه في سمو أغراضه ، وبعد غاياته ، واستقامة مسالكه ، وصحة أصوله ، وفي تأديته للجماعات التي أخذت به الي زعامة العالم في زمن لا يكاد يكتفي لتطور فرد فما ظنك بأمة ، وفي تعديته ما حصله من النور العقلي والعلمي ، والتقدم الصناعي والفني ، الي الامم كافة ، حتي كان سبباً في حفظ التراث العقلي العالمي من التلاشي ، بل كان داعياً لانعاش أوروبا بعد أن قضت في خدرها وجودها الف سنة ، وأوجب لدنويه سلطان الارض ، فقاموا به على سنن من العدل لا تزال تترطب بذكرها الالسنه ، وتتعطر بأريجها الاندية ، وتتخذ دليلا محسوساً على أن الانسان يستطيع أن يوفق بين الدين الذي ليس وراء غاياته القصوى مذهب ، وبين المدنية التي ليس عن فواتنها

مهرب ، وأن يؤاخي بين الساطان الذي ليس فوقه مصعد ، وبين العدل الذي ليس بعده مطمح ؟

فالإسلام كما ترى جاء بمذهب في الإصلاح الاجتماعي ونجح في تطبيقه ، وكان من أثره ما رأيت مما لا تزال الأمم الآخذة به تعمل فيه ، جهل منها به ، معاول الهدم والتحطيم ، وتكاد لا تسقط منه ركنا ، وستعود إليه بعد أن تصح من داء هذه الفتنة ، أو تصحو من خدر الجهل الذي هي فيه ، معاصرة له ، وخروجا على أصوله .

فهل تعدى هذا الدين فيما قرره من استفظاع الجرائم التي ذكرناها ، وترتيبه عليها العقوبات الرادعة ، الحق الطبيعي الذي للأفراد والجماعات ؟ وهل قصر في اتخاذ الاحتياطات لها من جميع الأنواع ؟

أى مشترع أوفيلسوف في الأرض لا يرى في الزنى جريمة من أشنع الجرائم ، لعدوانها على الشرف والكرامة والأخلاق أكبر عدوان ، فالإسلام قرر أن يضرب آتية إن لم يكن محصنا مئة جلدة ، وأن يجرم أن كان من أهل الاحصان .

هذه عقوبة من الشدة بمكان بعيد ، ولكن أرأيت كيف أحاطها الشرع الاسلامي بما يجعلها شكلية ردعية أكثر منها عقوبة حقيقية ؟ فقد تطاب لاثبات الزنى أربعة شهود عدول يقررون أنهم رأوا الفعل رأى العين في تفصيل لا نستطيع الخوض فيه ، مما يجعل إثباته قريبا من المستحيل ، وزاد على هذا بأن أحداً لو اتهم اثنين بوقوع هذه الجريمة منهما ، طالبتة الحكومة باحضار أربعة شهود عدول ، فإن عجز عن إحضارهم عد قاذفا وضرب مئة جلدة .

وقد أوصى الشارع بقبول أو هي المعاذير في دفع هذه التهمة . فقد حدث أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله اني زني . فوقع اعترافه وقعاً شديداً من النبي ، فأخذ ياقمته الشبهات التي تدفع عنه الحد ، فيقول له لعلك قبلت ، لعلك عانقت ، لعلك فاختت ، فلم يزد الرجل الا إصراراً ، فلم يسع النبي صلى الله عليه وسلم الا أن يأمر بإقامة الحد عليه وهو كاره .

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله : « ادروا الحدود بالشبهات » ، و « ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً »

وقد سار اتباعه من بعده على سنته ، فحدث يوماً أن رأى عمر بن الخطاب في أيام خلافته رجلاً وامرأة على فاحشة ، فلم يستطع ، على شدته وحرصه على إقامة حدود الله ، أن يبت في هذا الأمر بنفسه ، فجمع الناس وقام فيهم خطيباً وقال : « اقول لكم أيها الناس لو رأى أمير المؤمنين رجلاً وامرأة على فاحشة ؟ فقام على بن أبي طالب وأجابه بقوله : يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد حد القاذف مئة جلدة . فسكت عمر ولم يعمل شيئاً .

إلى هذا الحد بلغ نظر المسلمين إلى هذه العقوبة . فهي شكلية ردعية كما قلنا أكثر مما هي حقيقية .

وأما قطع اليد على السرقة ، فإن الإصلاح الاجتماعي الذي أوجده النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصوله أن يقوم المسلمون على مبدأ تعاوني محكم البناء ، ليس في أحدي نواحيه ضعف . وقد سلك لذلك مسلكين ، (أحدهما) أن يؤخذ من رؤوس الأموال نحو اثنين ونصف

في المئمة للفقراء ومن في حكمهم ، وللأعمال العامة التي تعود عليهم بالخير واليسر ، فكان في بيت المال رصيد خاص بذوى الحاجة ، ومن تدفع بهم الضرورة الى الحدود القصوى ، وكانت الحكومة مسئولة عن وصول الحاجة ببعض الناس الى هذه الحدود . و (ثانيهما) كان على كل فرد من افراد المسلمين واجب حتم ، وهو العيش مع الجيران على حالة تكافل وتعاوض ، بحيث يرفعون فقيرهم ، والا كان عليه وزر المقتصر المستأثر . فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الايحاء بالجار حتى قال : « ليس منا من بات شبعان وجاره جائع » . وقد جرى المسلمون على هذا الأصل حتي وصلوا الى حدود يضرب بها الامثال في التعاون بين الفقراء والاغنياء غصت بها تواريحهم . فقد روى حجة الاسلام الزالى أن رجلا كان عند عبدالله بن عباس و غلام له يذبح شاة . فقال بن عباس يا غلام لاتنس جارنا اليهودي ، ثم عاد فكررها ثانية وثالثة . فقال له الرجل كم تقول ذلك يا بن عباس ؟ فقال والله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال يوصينا بالجار حتي ظننا انه سيورثه .

أنظر الى هذا الاثر من ناحية انه تشديد في مراعاة حقوق الجوار ، ولاتنس أن تنظر اليه من ناحية دلالته على مبلغ تسامح المسلمين مع الاجانب عن ملتهم ، حتى انهم لم يفرقوا بين الناس كافة في حقوق الجوار .

في نظام اجتماعي تعاوني من هذا الطراز حيث ، يسود التكافل والترافد ، ويمكن فيه استصراخ الحكومة المكلفة بدفع الحاجات

عن المعوزين ، كيف لا يعامل العايب بأموال الناس أقسى معاملة ، بل وكيف لا تقطع يده حتي يكف سواه عن مثل عمله الذي لا يقصد به الا محض الايذاء وازعاج الامن ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » .

وكيف لا يجلد رجل تسمح له نفسه الشريرة أن يشرب الخمر حتي يفقد الرشد ، ثم يخرج الي الشوارع والحارات يخيف الاطفال والنساء وربما ضربهم ؟ وكيف لا يجلد كذلك رجل يتهم أهل الاحصان بالنسق ، غير حاسب لما يبتنى على عمله هذا من حل روابط الاسر ، وهدم أركان البيوت ، ثم يعجز عن الاتيان بأربعة شهداء عدول يززون بشهادتهم ما يقول ؟

والذين يفسدون في الارض باضرار نيران التتن ، وقاب النظم ، وازعاج الامن ، كيف لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . أولاينفون من الارض ؟

هنا أنظر لرحمة الشارع فقد قدم قطع اليد والرجل استعظاء لهذه الجنايات التي تضيع فيها أرواح بريئة . ثم فتح للحكومة باب الرحمة تخيرها بين هذه العقوبة والنفي .

نعود الى الجلد فنقول : ليس في هذه العقوبة ما يؤاخذ عليه ، فهي معمول بها في التجارة وغيرها ، وفي السجون المصرية أيضاً . ولا بد لنا من التنويه هنا بحال الشهود ، فان القضاء الاسلامي لا يقبل ، وبخاصة في الحدود ، شهادة شهود يجمعهم المتقاضون من هنا وهناك ، فيشترط فيهم أن يكونوا من أهل العدالة ، وأن يشهد

شهود آخرون بأنهم أهل للشهادة . وفي الحادثة الآتية علم بما يجب أن يكون الشاهد عليه في الاسلام من الصفات، وبما كان عليه هذا الامر عند أسلافنا الاولين من الخطورة . أدخل رجل على عمر بن الخطاب في عهد خلافته ليشهد في قضية ، فطلب منه أن يحضر له من يشهد بأنه عدل ، ففعل . فاما مثل شاهده بين يديه قال له الخليفة أتعرف فلانا حق المعرفة ؟ فقال الرجل نعم ياأمير المؤمنين . فقال له أنت جاره صباح مساء لتعرف مدخله ومخرجه ؟ فقال الشاهد لا . فسأله عمر أعاماته بالدرهم والدينار الذي يستبين به ورع الرجل ؟ فقال المذكي لا . فقال له الفاروق أصاحبتة في السفر الذي يتضح فيه ماهو عليه من مكارم الاخلاق ؟ فقال له الرجل لا . فقال له عمر لعلك رأيتة قائما يصلى في المسجد يهيمهم بالقرآن ؟ فقال الشاهد إى والله ياأمير المؤمنين . فقال له عمر اذهب فاست تعرفه .

فالمسلمون الذين قاموا على هذه النظم المحكمة قادتادوا في عشرات من السنين الى الحصول على زعامة العالم كافة في العلوم والفنون والسياسة ، ومدوا ما كهم الي بقاع لم يظاها عالم غير علمهم الي اليوم ، فاختر لنفسك الآن ما يحلو : أتود أن يكون لامتك ملك لم ينبغ لامة قبلها ، وزعامة العالم في العلم والسياسة وفيها هذه الحدود . أم تؤثر أن لا يكون لامتك شأن يذكر بين الامم ، ولا تكون في قوانينها مثل هذه العقوبات ؟

حكم الآيات المتشابهة في القرآن

آخر مطلب للاوساط من مطالبهم التي جمعناها وتكلمنا فيها هو أن يكون الدين لبنا سائغا ليس فيه ما يحتاج لتأويل، ولا ما يستعصى

على التعليل .

هذا مطاب لا ينال من دين يصل بين الناس وبين العالم الروحاني المشحون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، عالم الحقائق الأولية ، عالم الاصول الخالدة ، عالم القوى العلوية ، عالم الاطلاق المحض . فاذا قارنت بين مدركات عقلك وبين حقائق هذا العالم ، تحققت أن ايتاءك بقليل من العلم عن شؤونه بعوزه الشيء الكثير من التكلف والمحاولات ، ومن صرف الالماظ عن ظواهر مدلولاتها ، ومن تشبيه أمر بأمر لم يمت اليه بصلة ، ولا هو من جنسه مادة ووجودا .

أرأيت لو عهد اليك أن تعبر عن النور لمكفوف البصر ، فاذا كنت فاعلا غير الحوم حول الموضوع بما يدركه صاحبك بحواسه الاخرى ، والنسبة بين مدركاتهما والمدركات البصرية منقطعة ، فتضطر للتشبيه البعيد ، وللقياس مع الفارق ، ولجميع العال التي يأخذها المناطقة على أهل التعبير . فاذا نظرت الي ما قلت وما قررت ، رأيت انك قد أتيت بعبارات تحتمل الخوض فيها . وتصل بالخائض الي كل غاية الا الغاية التي رميت اليها .

هذا إذا عهد اليك هذا الامر لمكفوف من درجتك العقلية ، فما ظنك لو كان من طبقة العامة الذين لا يدركون الفروق بين مدلولات الالفاظ ، ولا الحدود بين مؤديات المعاني ، ولا الاطلاق والتقييد ، ولا اللازم والملزوم ، الي غير ذلك من ضرورات التعبير ؟^٤
 ألا تعلم أن الناس سوادهم الاعظم عوام ، وأن هؤلاء مادة الامم

وأسامها البعيد الغور، وأن الدين أكثر ما يتوجه اليهم بالمواعظ، وأشد ما يتوعدهم بالمثلات، وأكبر ما يهيجهم الي طلب المجد، ويثيرهم الي قلب النظم، فهو من هذه الناحية في حاجة الى أن يفتح لهم الي عالم الملائكة يطلون منها على خيال مما فيه من قوى الحكم والتقدير، وشؤون التكوين والتدبير، ونافذة أخرى الى عالم الحياة الخالدة يشرفون منها على طيف مما ينتظر الناس في تلك الدار، من ثواب على فضيلة، أو جزاء على رذيلة، فهل تريد أن يكون ذلك الكشف لهم على ما عليه حقيقة الحال، وأقوى العقول وأرقاها لا تستطيع أن تتناول اليها، فأظنك بالدعاء ومنهم الذي لا يدرك ما فوق مأكله ومشربه، ومنهم الذي ان رأى غير ما يعقله تقرر منه وازدري بالقائلين به؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خاطبوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»

فالدين أحوج المعقولات البشرية الي استخدام المجازات والكنايات والتشبيهات البعيدة، والقياسات مع أكبر الفوارق، وأشدها شسوعا.

إلا أن الاسلام، وهو الدين العام الخالد قد وضع لهذا الامر نظاما، وحد للعقل فيه حدوداً، فلم يعمط الدين حقه في استعمال الالفاظ الموضوعية لتلك الشؤون العلوية، ولم يكلف العقل أن يصير أسير هذه التعبيرات البعيدة عن مؤدياتها كل البعد، فيجعلها لنفسه عقبة صورية ان سلم بها الناس في جيل شذ عنها أبنائهم في جيل آخر، فقرر هذا الاصل الاصيل وهو: «وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم

زينغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله
 الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا وما يذكر
 الا اولو الالباب »

ومعنى هذا أن في القرآن آيات محكمات الوضع ، واضحات المعاني ،
 لا يستعصى فهمهن على انسان ، ولا يحتجن الى صرف ألفاظهن عن
 ظواهرها ، هن أصل الكتاب واسسه ، وعليهن يقوم صرح هذا الدين
 في المعتقدات والعبادات والمعاملات ، وفيه غير هذه آيات متشابهات ،
 أى محتملات لمعان كثيرة لا تتضح مقاصدها لكونها مجملة أو غير
 موافقة للظاهر ، فهذه في حاجة إلى تأويل ، وهو لا يوصل الى علم صحيح
 للعلة التي ذكرناها آنفا ، فأما الذين أشربت قلوبهم الضلالة فيتعللون
 بظاهر ألفاظها ، أو يتناولونها بتأويل باطل ، طلباً لفتنة الناس بالتشكيك
 أو رجاء ان يأولوه على ما تشتهى أهواؤهم ، والحال انه لا يعلم تأويله إلا الله ،
 واما المتمكنون من العلم فيقولون آمنا بالكتاب كله ، محكمه ومتشابهه ،
 وما يتذكر الضرورة التي تقضى بهذه المحاولات إلا اصحاب العقول .
 فالاسلام بهذه الآية قرر بنص لا يحتمل التأويل ، انه لا يطلب
 الناس الا بما اتى به محكم الوضع ، جلى المعاني ، لا تعترك فيه العقول ،
 ولا تحار في كنهه الافهام . واما ما لا يدركه العقل ، وما تقصر عن بيانه
 الالفاظ ، وما تذهب المدارك فيه كل مذهب ، فالناس غير مطلبيين
 به . وزاد على ذلك فقرر انه لا يحاول تأويل تلك الآيات الا اهل الزينغ ،
 فانها تتعالى حتي عن التأويل .

فهل معنى هذا انه حرم التأويل على وجه الاطلاق ؟

لا ، فانه قد يكون حتما لا مناص منه متى تعارض نصان من الكتاب ، ومتى تعارض نص من الكتاب وعلم صحيح ، فناله من الاول قوله تعالى : « ليس كمثل شيء وهو السميع البصير » وقوله : « يد الله فوق ايديهم » وقوله : « كل شيء هالك الا وجهه » وقوله : « واصنع الفلك بأعيننا ووحينا » . فالآية الاولى تنص على انه ليس كمثل شيء نصاً لا يحتمل تأويلاً ، والآيات الاخرى يدل ظاهرها على ان له وجهاً ويداً وعيناً ، وهو مالا يثلج عليه الصدر ، ولا يتفق وحكم العقل ، وقد قضت به محسنات التعبير ليس الا ، فهذه يصار فيها الى التأويل ، وتدجرى على ذلك جميع المسلمين الاطائفة لا يعتد بها دعيت بالمشبهة . والاسلام يطلق الحرية لكل عاقل ، ولا يسد الطريق في وجه باحث . واما النوع الثانى وهو ان يتعارض ظاهر النص مع حكم العقل والعلم ، فهو أجل اصل اتى به هذا الدين ، وامنع وقاية تحميه شر الجود الذى وقع فيه اهل الاديان كافة ، وله اكبر الاثر فى بقاءه ديناً عاماً خالداً ، والاطغت عليه تيارات العلوم ، وتمردت عليه قويات العقول ، فوقفته عند حد وسارت قدما تكشف المجاهيل ، وتقرر المعاليم ، حررة طليقة لا يقيد بها شيء ، تاركة الدين قاصراً على مبان اقيمت له ، فيها رجال لا تغدو منها فى شيء ، الى ان يعصف عاصف جديد من انقلاب وشيك فلا يبقى من آثار الدين شيئاً .

ولكن من اية الجهات تستطيع العلوم ان تطفئ على الاسلام ، ومن اية النواحي تنور العقول عليه ؟ أمّن مثل قول الكتاب : « ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين » ، وقوله .

« والارض بعد ذلك دحاها » أى بسطها ، وقوله . « فاذا سويته وتفتحت فيه من روحى فقعوا له ساجدين » ، وقوله : « سبع سماوات طباقا » الخ ؟ كل هذه الآيات تتناولها القاعدة الاصولية التى ائترد بها هذا الدين وهى : انه لو تعارض نص وعقل أو علم صحيح ، أول النص وأخذ بحكم العقل أو العلم . وقد أول آباؤنا من هذه الآيات ما خالف عقولهم أو ناقض العلم الصحيح . ونحن نجرى على سننهم فنقول ما يخالف عقولنا منها .

جرى المسامون الاولون على هذا السمت فكان تطورهم العلمى يمدهم بالمعلومات ، وعلماءهم يؤولون لهم الآيات حتى تأخى العلم والدين ، وسار كفرسى رهان لا يسبق أحدهما الآخر ، فلم ينقسم الناس الى فريقين ، فريق للدين يقل كل يوم عدداً ، وفريق للمدنية يزداد كل يوم مدداً ، ولكن كانوا فى وحدة لا انفصام لها . فبلغوا الى ما لم تبلغه أمة قبلهم من بسطى الدنيا والدين .

حظ العامة من الاسلام

العامة وان كانوا أكثر الطبقات عديداً ، إلا أنهم لا يستطيعون أن يستقلوا بنظر ، ولا أن يؤمنوا على تفكير ، لذلك كانوا فى كل ملة وفى ملتنا هذه اتباعاً لخاصة من العلماء العاملين ، والاوساط المفكرين ، فهم لا يقتضون من بحثنا هذا أكثر من هذه السطور . وكل ما لهم فى أعناقنا من الحقوق أن نحسن تعليمهم ، ونعمل على تقاهم مما هم فيه الى ما فوق درجتهم من الدرجات ، فان الاسلام لم يقسم الناس الى طبقات ، ولكنه جعل معارج الترقى شائعة بين كل المستعدين للعروج

عليها ، فارتقى الى أرفع مقاوم العلم والفلسفة أفراد من العامة فأصبحوا
ملوكهم أئمة ، ولم يستثن الاسلام حتي العبيد السود فكان منهم علماء
أعلام ، ووزراء عظام ، بل وملوك فخام .

في المقالة التالية ننظر في حظ العالمين كلهم على اختلاف أديانهم
ونحلهم من هذا الدين ، فهل أصابهم منه شر مستطير ، وبلاء كبير ،
كما يحدث من آثار كل انقلاب اجتماعي خطير في بقعة من بقاع الارض ،
أم نالهم خير عظيم وانتقال كريم ، كما هو شأن كل انقلاب شريف الغايات
والمقاصد في الارض ؟

أثر الاسلام في العالم كافة

ماذا كان عليه العالم على عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
لامشاحة في أن كل انقلاب اجتماعي يحدث في أمة من الامم
لا تقتصر آثاره عليها ، فكما يفضى فيها الي زوال عهد قديم بما كان
عليه من دين وتقاليد ومورثات وأسر مقدسة وبيوتات شريفة ،
كذلك يفضى في مجاوراتها من الامم الي سقوط بعضها وفناء البعض
الآخر في جثمانها ، وتمتد الصدمة التي يحدثها الي أبعد مما يتخيله
الراؤون ، حتى قد يعم الامم كلها على نسب مختلفة .

فلا يصح أن ينظر والحالة هذه الى ما أدى اليه الانقلاب من حوادث
جسام فحسب ، ولكن الي الروح العام الذي أوجده في العالم هل هو
روح شغب واضطراب وتدهور ، أم روح نظام وطبائنة وترق ؟
فاننظر الآن في نتائج الانقلاب الذي أحدثه الاسلام وما أصاب
العالم منه ، وفي الروح العام الذي أوجده في الارض . ولا سبيل لنا إلى

ذلك الا بعدمعرفة ما كان عليه العالم على عهده ودُعى هو للتأثير فيه .
وقد رأينا أن ندع الكلام في هذا الموطن لمستشرق عليم من الاجانب ،
قام بهذا الامر خير قيام في مقدمة فهرست وضعه لآيات القرآن
باللغة الفرنسية هو المسيو (جول لايوم) قال ما ترجمته الحرفية :
« لاجل أن يفهم الانسان تمام الفهم أى دعوة من الدعوات يلزمه
أولا الامام بحال الداعى في ذاته ، ولجل أن يقدر قدر دعوته يجب
عليه أن يدرس الجهة البشرية التى وجه همته للتأثير فيها . هذا هو
الغرض من هذه النبذة الوجيزة التى خصصنا بها المشتري العربى مؤسس
ما يمكن تسميته بالجامعة الاسلامية .

« حوالى ميلاد محمد فى القرن السادس الميلادى كان جوال العالم ملبداً
بغيوم الاضطرابات والفتن . فكان شعب (اليزيغو) الآريين فى
اسبانيا وفرنسا الجنوبية يصارون الملك (كلوفيس) وأولاده
الكاثوليكين . فكانوا من أحل ذلك يطالبون بمساعدة أمبراطور
مملكة الرومان الشرقية المدعو (جوستينيان) . ثم اجبروا الى الدخول
معه فى حرب جديدة . تخلصا من سلطة القواد الذين جاؤوهم بتلك
المساعدة . فقد كانوا يزعمون أن لهم حق الفاتحين ، لا مجرد ولاء
المساعدين المنجدين .

« أما فى فرنسا فكان أولاد كلوفيس هذا متغادرين
متسافكين ، وكانت الحروب التى شبت بين الملكة اليزيغوتية
(برنهو) والملكة الفرنكية (فريديجوند) تهيء للتاريخ أشد
الصعائف إثارة للأسى والبكمد .

« أما في إنجلترا فكان الانجلو ينازعون الساكسونيين الارض التي احتلوها واستعبدوا فيها ذرية (كيميريس) وهم أقدم المغبرين على تلك الجزيرة التي تتطلع اليوم للوقوف في مقدمة الامم علماً وصناعة وقوة ، وهي التي كانت في ذلك العهد مجالا للقوة الوحشية السائدة في تلك الغياهب الحالكة

« أما في ايطاليا فكان اسم الرومان ، وهو ذلك الاسم الشامخ ، قد فقد قيمته القديمة ، وكانت رومية وهي الشظية الاخيرة ، أورأس ذلك التمثال الكبير المتهشم ، (يعني مملكة الرومان) ، في حالة تمللها من استحالة أمرها الى مركز ديني بسيط ترتج وتضطرب كلما ألم بها طائف من ذكر عظمتها القديمة أيام كانت مركز دينياً أصلياً . فكانت تهيم بنفسها لان تكون مركز البابوية ، وهي تلك السلطة الزمنية كما اقتضت سياسة (شرلمانى) أن يجعلها كذلك بعد قرنين من الزمان . ولكنها مع ذلك لم يسعها إلا حمل نير (الهيرولين) و (الاستروغوتيين) وبراطرة المملكة الرومانية واللومبارديين الذين تداولوا الساطة عليها تداولاً .

« أما المملكة اليونانية فكانت قد نسيت مجدها القديم فصارت تابعة لمملكة الرومانيين الشرقية مثلاً منها كمثل الزينة ذات الضوضاء . وكان شرق أوروبا مقلقاً جنوبها من أول مصاب نهر الرين من جهة الشرق . فكان الاسكندينافيون والنورفيجيون والدانماركيون يتراحمون في الطريق الذي سلكه الغوتيون والهونيون الذين احتلوا تراقيا ومقدونيا ولومبارديا وايطاليا

سواء بالقوة أو بالخدعة .

« في ذلك الوقت بدأ ظهور الاتراك من أعماق آسيا الصغرى وهى تلك الامة التى قصرت فيما بعد مملكة اليونان على أسوار بنيه .

« التصوير البديع الذى جادت به قريحة المسيورينان لبيان مركز الامبراطورية الرومانية فى القرن الاول من التاريخ المسيحى لاعلاقة له بالتصوير الممكن عمله لتجلية حال أوروبا فى القرن السادس . تلك كانت مفاسد قيصرية مختمرة ، أما هذه فوحشية حربية تناعب بالارواح وتتمرغ فى الاحوال .

« أما آسيا فلم تكن أهدأ بالاً من أوروبا فى شىء ، فمملكة تيبست والهند التى اقتبست منها الامم السائدة فى أوروبا الآن قرأها وأفكارها العامة ولغاتها والصين التى تعد مسألتها أغرب المسائل السياسية والفلسفية ، وبالاختصار أغرب المسائل الاجتماعية . كانت هذه الممالك كلها متمزقة الاحشاء بالحروب الداخلية والخارجية المتضاعفة بالمنازعات الدينية .

« أما السفح الشمالى من الهضبة الاسيوية العالية التى هى فى حوزة روسيا الآن فكانت غير معروفة على الاطلاق .

« أما مملكة الفرس التى كانت أحوالها مرتبطة بأحوال الغرب ، وبخاصة من لدن تجريدة الاسكندر المقدونى ، فكانت مشتبكة فى حرب مع اليونان الرومانين فى القسطنطينية الذين كانوا أصحاب السلطة على آسيا الغربية .

« أما في أفريقيا فكان هؤلاء اليونان الرومانيون أنفسهم وهم أخلاط من جنود وتجار وحكام مجموعون من آفاق مختلفة دائبين على امتصاص دم مصر ، وعاملين على جعل مصر العالمية ذات المجد القديم كالجنة المصبرة عادمة الحس والحراك . وكان هذا شأنهم أيضاً في الاقاليم الخصبه وقتئذ الواقعة في الجهات الشمالية من أفريقيا التي انتزعوها من أيدي الفندالين .

« الخلاصة كان جو العالم الارضى متلبداً بسحب الاضطرابات الوحشية في كل مكان ، وكان اعتماد الناس على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل الخير . وكان أجمع الرؤساء للنقة والطاعة أشدهم صيحة في اصلاء نيران الحروب والمعارك ، ولم يكن يأخذ بعواطف التلويح ، ولا يؤثر عليها تأثيراً حاداً، وان كان وقتياً، الاشئء واحد، هو الغنيمة وسلب الامم والشعوب والمدائن والاعيان ورجال الحروب وفقراء الحرائين وبسطاء المتسولين ولولا شعاع ضئيل من الحكمة كان يتألق في بعض صوامع الكهنة ، وبعض الجرائم الفلسفية التي كانت بمعزل عن أعاصير تلك المشاغب ، وانتقلت من روح الي روح أخرى بواسطة بعض أصحاب الجرأة من رسل الرق في المستقبل لكانت البربرية أسرع في خطاها مقودة بفطرسه زعماء البهيمية واستحالت الي وحشية محضة .

« مع هذا كله كان هنالك ركن من أركان الارض لم تصبه لفحة من هذه الحركة ، ولكن لم يكن ذلك لحكمة أهله ورجاحة عقولهم ، وانما كان بسبب موقعهم الجغرافي البعيد عن مضطرب الامم التي

كان يقال انها متمدنة . ذلك الركن هو شبه جزيرة العرب التي ما كانت تسمح انفجار أعاصير تلك الفتن الهائلة في أوروبا الاعن بعد ، وما كان يصلها ذلك اللفظ الا غاية في الضعف والضؤولة ، وكانت تجهل وجود الهند والصين ، فلم تك تتعدى علاقاتها مع آسيا حدود بلاد الفرس ، ولم تعرف لديها الفرس الامن أخبار الانتصارات والهزائم التي كان من ورائها رد بعض الوديان العربية القريبة من سورية الي تبعية براطرة القسطنطينية تبعية اسمية ، أوفر غير تلك التبعية الاسمية عنها . على أن ذلك الوادى الاخير كان يهيم بلاد العرب جداً لأن أبناءها كانوا يذهبون اليه للتجارة وكان لها فيه أبناء استعمروا الشاطىء الغربى من نهر الفرات وصعدوا يسيراً يسيراً الى بحر قزوين . وما يشبه المساتير الدينية انها بقيت منفصلة عن مصر التي أغار على جنوبها العرب الرعاة ، ولم ينجلوا عنها تماماً الا بعد أن انجلى عنها بعض اخوانهم المتأخرين وهم الاسرائيليون تحت قيادة موسى حينما استرد المصريون السلطة وعاملوهم معاملة البهائم .

« أما المملكة الوحيدة التي كان بينها وبين العرب صلة وعلاقة فهي بلاد الحبشة . أما الجهة الشمالية من أفريقيا التي أغاروا عليها مرتين ، والتي كانت بجانبهم نقطة النزاع بين الرومانيين والقرطاجيين وبين يونان القسطنطينية والفنداليين فكانوا لا يحمون بوجودها . »
ثم قال : قال المسيو كوسان دو برسوقال في كتابه تاريخ العرب :
« ان المتحضرين من عرب البحرين والعراق كانوا خاضعين للفراسيين ، أما المتبدون منهم فكانوا في الواقع أحراراً لاسلطة لاحد عليهم

وكان عرب سورية دائنين للرومان . أما قبائل بلاد العرب الوسطى والحجاز الذين ساد عليهم التبابعة ، وهم ملوك بني حمير ، سيادة وقتية فكانت تعتبر انها تحت سيادة ملوك الفرس ، ولكنها في الواقع كانت متمتعة بالاستقلال الكامل »

ثم تابع المسيو جول لايوم القول فقال : « ولم يكن العرب أحسن استعداداً من غيرهم لقبول أى دين من الأديان . قال المسيو (دوزى) فى كتابه تاريخ عرب اسبانيا : « كان يوجد على عهد محمد فى بلاد العرب ثلاث ديانات الموسوية والعيسوية والوثنية . فكان اليهود من بين أتباع هذه الأديان أشد الناس تمسكاً بدينهم ، وأكثرهم حقداً على مخالفى ملتهم . نعم يندران تصادف اضطهادات دينية فى تاريخ العرب الاقدمين ، ولكن ما وجد منه فنسب الى اليهود وحدهم ، أما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون ، وكان المتمذهبون بها لا يعرفونها إلا معرفة سطحية ، وكانت هذه الديانة تحتوى على كثير من الخوارق والاسرار بحيث يعز أن تسود على شعب حسى كثير الاستهزاء . أما الوثنيون الذين كانوا هم السواد الاعظم من الامة فكان لكل قبيلة بل وأسرة منهم آلهة خاصة . والذين كانوا يصدقون بوجود الله تعالى ، ويعتبرون تلك الآلهة شفعاء فقد كانوا يحترمونها كهم وأصنامهم بعض الاحترام ، ولكنهم مع ذلك كانوا يقتلون الكهان اذا لم يتحقق إخبارهم بالمغيبات ، أو لوعولوا على فضحهم عند الاصنام ان قربوا لها ظبية بعد أن نذروا لها نعجة ، وكانوا يسبون أصنامهم اذا لم تنلهم مطالبهم ولم تسعفهم بآمالهم »

وقال المسيو كوسان دو برسو قال : « من العرب من كانوا يعبدون الكواكب وبخاصة الشمس . فكثرت كانت تدين للقمر وللديان ، وبنو لخم وجرهم كانوا يسجدون للمشتري ، وكان الاطفال من بني عقد يدينون لعطارد ، وبنو طيء أهلوا سهيلا . وكان بنو قيس عيلان يتوجهون للشعري النمانية ، وكان علمهم بما وراء الطبيعة على نسبة آرائهم الدينية .

« وقال المسيو كوسان المذكور أيضاً : « كان من العرب من يعتقد بفناء الانسان اذا خلعتة الموت من هذا العالم . ومنهم من كان يعتقد بالنشور في حياة بعد هذه الحياة . فكان هؤلاء الاخرون اذا مات أحد اقربائهم يذبحون على قبره ناقة ، أو يوطونها ثم يدعونها تموت جوعاً ، معتقدين أن الروح لما تنفصل من الجسد تتشكل بصورة طير يسمىونه الهامة أو الصدى ، وهو نوع من البوم لا تبرح ترفرف بجانب قبر الميت نائمة ساجدة ، تأتيه بأخبار أولاده . فاذا كان الفقيد قتيلاً تصيح صدها قائلة (اسقوني) ، ولا تزال تردد هذه الكلمة حتى ينتقم له أدله من قاتله بسفك دمه .

قال المسيو لا بوم بعد إيراد هاتين العبارتين عن الاستاذين المذكورين : « وكانت طباع العرب وأخلاقهم لا تدل الناطر اليها إلا على أنهم شعب يكادون لا يجوزون العقبة الاولى من عقبات الاجتماع ، ولم تكن الاسرة عندهم بل والقبيلة : (وهي نقطة تلفت النظر) ، تهتم اهتماماً عظيماً بحفظ سلسلة نسبها ، ولولم يكن ، (وهو أمر أغرب من سابقه) ، ادراكهم للقوانين وسعة لفتهم داعياً الى الالتفات بنوع خاص .

ثم قال : « قال المؤلف المحقق الذي اقتبسنا منه أكثر هذه التفاصيل المتقدمة : « كان العرب مغرمين بشرب الخمر . ويوجد من الشعر ما يدل على انهم كانوا يفخرون ويعجبون به وبلعب الميسر ، وكان من عوائدهم أن الرجل له أن يتزوج ما تسمح له به وسائله المعيشية ، وكان له أن يطلقهن متى شاء هواه . وكانت الارملة تعتبر من ضمن ميراث زوجها . ومن هنا نشأت تلك الارتباطات الزوجية بين أولاد الزوج ونساء الاب ، وقد حرم ذلك الاسلام وعده زواجا ممقوتا . وكان لديهم عادة أفظع من كل ماصر وأشد معارضة للطبيعة وهى وأد الاهل لبناتهم أى دفنهن أحياء »

« هذا كله لا يشير الى أن العرب لم يكن فيهم أى جرثومة خلقية صالحة ، يمكن تقويمها وتهذيبها ، فقد كانوا يحبون الحرية حبا جما ، ويمارسون فعائل الكرم وبذل القرى »

« الافراد الذين كانوا تابعين لامم أرقى من الامة العربية ، والذين كانوا مبغضين هنا وهناك من جزيرة العرب ، كانوا قليلي العدد جداً ولا يظهر انهم كلفوا أنفسهم الدعوة الى مللهم ، فاليهود الذين كانوا متشبعين بالاثرة على مثال الصينيين واليابانيين والمصريين ، لا يرى منهم الى اليوم خاصية التأثير على غيرهم الا بالخضوع لقوانين الامة التي يشتغلون تحت ظل حمايتها بالامور المالية . ولئن شوهد أنهم ادخلوا الى ملتهم بعض العرب ، فلم يك ذلك النتيجة بسيطة لا اشتراكهم في الاساطير التاريخية ، وهو اشتراك يدل على قرابة قريبة بين الامتين . تلك القرابة يستدل عليها أيضاً بتساويهم في حب الكسب ، وتأزيهم

في الاستعداد لعدم الانتماء من سلوك أى طريق من الحيل والمكر لنيل كسب أو حطام : ولا ينتظر أن يكون من نتيجة الاجتماع بهذه الاعتبارات أدنى ترق أدبى . أما المسيحيون فكانوا يفدون شيئاً فشيئاً إلى بلاد العرب هرباً من الاضطهادات الدينية التي كانت في المملكة الرومانية ، ولكن لم يكن في حالهم نور يلفت البصر تألقه ، وفي حالة مسيحي الحبشة اليوم نموذج لذلك ، فإنه لا يمكن أن يتجلى الانسان بمدركات العقائد السامية من دين بمجرد التسليم بنص تلك العقائد . « في عهد هذه الاحوال الحالكة ، وفي وسط هذا الجيل الشديد الوطأة ، ولد محمد بن عبدالله في ٢٩ أغسطس سنة (٥٧٠) . انتهى .

تعليننا على هذه النذالة التاريخية

رأى القارئون من النذالة التي عمها المستشرق المسيو جول لابوم في ما كان عليه العالم على عهد ميلاد محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، انه كان في حاجة ماسة الى صيحة من صيحات الحق المعهودة في بعض ادوار الانقلابات البشرية ، تنبه الغافلين وتوقظ النائمين ، ثم تهيب بهم الى النظر في انفسهم ، والتفكير في مصيرهم ، والعمل على امتلاخ وجودهم من ايدي اللاعبين بهم ، والمقاسرين بحياتهم ، والى قارة من قوارع القهر ترد عادية زعماءهم وتكبح كلب قاداتهم ، والى قبس ساطع من نور الحكمة يكشف الحجب المسدولة على أعين الناس ، والغلف المضروبة على قلوبهم ، لكي يربأوا بانفسهم ان يعيشوا اغناماً ويموتوا اغناماً .

نعم وهذا هو الذي كان ، فبعث الله خاتم النبيين الى شعب يجهل

وجود نفسه فضلا عن وجود غيره ، ولا يحدث نفسه بنهوض فضلا عن أن يفضى به الى سواه. شعب كان قد نضبت حيويته حتى صارت لا تنجب بعض ما تنجبه الامم من قائم بدعوة أو مهيب الى حياة ، وماهى الا سنوات تعد على اصابع اليد حتى رأينا ذلك الشعب الذى كان جامدا بالامس يتطلب لقاء اكبر دولة فى الارض ، وهم الرومانيون ، فاصطدم بجيوشهم فى سوريه فسحقها بكتائبها المدرية ، وحطم معاقلها المشيدة ، واجتاز حوائطها الممنعة ، وقذف بها الى ما بعد حدود تلك البلاد ، واجبرها على اعطاء الدنية ، والصبر على هون ، والرضا من الغنيمة بالاياب .

وفى الوقت نفسه انقضت على فارس وهى تلك الدولة القديمة التى كانت تمثل كل ما كان فى الشرق من خيلاء الحكم المطلق ، وغلواء الاصول الرجعية ، وماهى الا صدمة صادقة حتى تداعى صرحها المشمخر واصبحت فى ذمة التاريخ .

كل هذا فى اقل من عقدين من السنين ، فكان اثره كالصاعقة انقضت على اكديس من العهن المنفوش ، فلا تسل عما استتبع ذلك من الدوى الهائل فى امم لم تعتد مثل هذه الصدمات ، ولم تكن تحلم بان فى العالم قوة تستطيع أن تحدث فيها هذه الراجعة التى زلزلت الارض زلزالا . ثم ماهى الا عشرات من السنين حتى اندفعت تلك الصدمة الى اوربوا ، لا تستغل الضعفاء ، وتتفخخ بامتصاص حياتهم ، كما كانت الامم اعتادت ذلك من الفاتحين الاولين ، بل ومن اصحاب المطامع من ابناء جنسهم ، ولكن لتخرجهم من الظلمات الى

الى النور بفتح دور العلم، وقبول الكافة فيها غير ناظرة لاديانها ومحلها، فكانت كالشمس تشع على العالم نور اساطعا، وحرارة محمية. فجمعت ما وجدته من تراث العقول معطلا في بطون الكتب، فنقلته الي لفتها وشرعت تزيده من جهود علمائها، وبحوث فلاسفتها، مطبقة اياها على العمل حتى اصبحت بيئة العلم، ومعدن الصنائع والفنون، يعيشو الاوريون الي نارها، ويستضيئون بنورها .

وكان اخوانهم في الشرق قد سلكوا من ناحيتهم هذا الطريق نفسه، فاصبحت هذه العصاة الاسلامية بقسميها منزعاً لكل متعطر لعلم، ومستهد الى حق، ومتطلب لثقافة، فانتقل العالم كله تحت ظاهها الظليل من الجود الذي كان فيه، والهون الذي كان عليه، والغيبوبة التي كانت أملت به، الي حياة جديدة ونشاط لم يكن للناس من قبل . وبعد ان كانت الامم لا تنتظر الا كسفان الظلمات، وتارات من الغارات، اصبحت تتطلب من ناحية هذين المراكزين نوراً يهديها الي الطريق، ويسوقها الي العمل .

وما زالت تدب الحياة في اشباحها المصبرة، حتى تألات منها عصابة تقوم بامرهم، فتصدى لها انصار القديم يسومون آحادها الخائف، ويصبون عليهم اسواط العذاب، ويزهقون ارواحهم لا لشيء غير انهم يتطلبون النور والحياة، حتى تم لهم الغلب في القرن السادس عشر، دهر طويل قضوه في الكفاح والمجالة، ولكنهم ما كانوا يستطيعون ان يفعلوا كل ما لقي على عقولهم من السدف، وعلى نفوسهم من الكسف، قبل مرور هذا الزمن، وكان المسلمون هم الدافعون لهم الي هذه

الحركة

قال العلامة (دراير) المدرس بجامعة نيويورك في كتابه (المنازعة بين العلم والدين):

«سلك علم العرب الى اوروبا المسلك نفسه الذي ساكته أديباتهم اليها. وذلك انه انهمر عليها من طريقين، جنوب فرنسا من جهة الاندلس، وطريق جزيرة صقلية (سيلسليا) . ومما ساعد على انتشاره في اوروبا اعتزال البابوات في مدينة (افينيون) ، والتفرق العظيم الذي كان موجودا في المسيحية اذ ذاك، فلهذا السبب تمكن العلم العربي من ترسيخ قدميه في جنوب ايطاليا.

ثم قال: «وبرسوخ قدمى العلم في جنوب ايطاليا ، امتد رواق سلطانه على جميع البلاد الايطالية . وساعد على انتشاره وتكثير انصاره هنالك زيادة عدد الجمعيات العلمية . وكان ذلك على مثال ما وجد في غرناطة وقرطبة تحت سلطان العرب». انتهى

ولم تزل مستكشفات العرب تدخل الى اوروبا حتى القرن الثامن عشر، وتصادف مقاومة عنيفة . قال العلامة دراير المتقدم ذكره في صفحة ٢٣٠ من كتابه: «ان عمل التطعيم (في النباتات) الذي اكتشفه المسلمون حمل الى أوربا سنة ١٧٢١ من طريق استامبول ، فصادف في المجلثة مقاومة عنيفة من رجال الدين لولا تدخل الاسرة المالكة. وقال العلامة (سديو) أحد وزراء فرنسا في كتابه تاريخ العرب: «كان المسلمون في القرون الوسطى متفردين في العلم والفلسفة والفنون، وقد نشروها اينما حانت اقدامهم وتسربت عنهم الى اوروبا

فكانوا هم سببا لنهضتها وارتقاؤها »

ولم يكتب المسلمون بأن يكونوا معلمين للاوربيين، وملقنين لهم النهوض والمدنية، ولكنهم اسسوا في بلادهم جامعات، وأقاموا مراصد، باعتبار انها كانت تحت سلطانهم، فبقيت لاهلها بعد جلائهم وأثمرت ثمراتها الياضة لهم، فقد قال العلامة (دراير) في كتابه عند ذكر المدارس الطبية عند العرب:

« واول مدرسة انشئت للطب في اوروبا (اوربا من اقصاها الي اقصاها) هي المدرسة التي اسسها العرب في بارم من ايطاليا، واول مرصد اقيم فيها هو ما اقامه المسلمون في اشبيلية باسبانيا. ولواردنا ان نستقصى كل نتائج هذه الحركة العظمى لخرجنا عن حدود هذا الكتاب، فانهم قد رفقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جدا، وأوجدوا علوما أخرى لم تكن موجودة من قبلهم ». انتهى

هنا قد يستغرب بعض القارئین هذا الامر ويقولون : اذا كان العرب هم اول من اسسوا المدارس الطبية، واقاموا المراصد في اوروبا، فكيف كان شأنها على عهدهم، وعلى اية حالة كان اهلها يعيشون ليتمكن أن يعرف مبلغ ما أثمرته مدينة العرب فيهم ؟

نقول نعم، اننا نحدثك عن ذلك منقولا عن كتاب (المنازعة بين العلم والدين) للعلامة دراير، قال:

« ان اوروبا في ذلك العهد كانت غاصة بالغابات الكثيفة من اهلال الناس للزراعة، وكانت المستنقعات قد كثرت حوالى المدائن فكانت تلتشر منها روائح قتالة اجتاحت الناس وأكلتهم، ولا مغيث

لهم. وكانت البيوت في باريز ولوندره تبني من الخشب والطين المعجون بالقش والقصب، ولم يكن فيها نوافذ ولا ارضيات خشبية. أما لا بسطة فكانت مجهزة لديهم، وكان يقوم مقامها القش ينشرونه على الارض نشرا. ولم يكونوا يعرفون المدخن، فكان الدخان يطوف البيت ثم يتسرب من ثقب صنعوه له في السقف. فكان الناس في هذه البيوت معرضين لكل انواع الاصابات الخطيرة. وكان الناس لا يعرفون معنى النظافة فيلقون باحشاء الحيوانات، واقذار المطابخ، أمام بيوتهم اكواما اكواما تتصاعد منها روائح قاتلة ولا رقيب ولا حسيب. وكانت الاسرة الواحدة تنام في حجرة واحدة من رجال ونساء واطفال، وكثيرا ما كانوا يؤوون معهم الحيوانات المنزلية.

«وكان السري عندهم عبارة عن كيس من القش، فوقه كيس من الصوف كمخدة. وكانت النظافة معدومة لديهم لا يعرفون لها رسما. «وكان الغنى منهم لا يأكل اللحم الا كل اسبوع مرة، ولم يكن للشوارع مجار ولا بلاط ولا مصابيح.

«هذه الجبال كان من اثرها على اوروبا ان عمقتها الخرافات والاهام، فانحصر التداوى في زيارة الاماكن المقدسة، ومات الطب وحييت احابيل الدجالين. وقد كان اذا دهم البلاد وباء فزع رجال الدين الي الصلاة ولم يلتفتوا الامر النظافة، فكانت تفتك بهم الوباء فتكا ذريعا، حتى انها زارت اوروبا عدة مرات فاجتاحت الملايين من أهلها في ايام معدودة. وقد كان الموت في اوروبا في هذه العصور بنسبة واحد الي ثلاثة وعشرين فصار اليوم واحدا الي اربعين» انتهى

ولاجل ان يرى قارئنا الفرق بين هذه الحيا الاجتماعية وبين حياة العرب في بلادهم نأتيك بطرف مما ذكره العلامة درابر نفسه في كتابه المذكور آنفا قال :

« لم تكن اوربا العصرية بأعلى ذوقا، ولا ارق مدنية، ولا لطف روتقا، من عواصم الاندلس على عهد العرب. فقد كانت شوارعهم مضاعة بالانوار، ومبلطة أجمل تبليط، والبيوت مفروشة بالبسط، وكانت تدفأ شتاء بالمواقد، وتهوى صيفا بالنسمات المعطرة بواسطة امرار الهواء تحت الارض من خلال اوحة مملوءة زهرا. وكانت لهم حمامات ومكتبات ومحلات للغذاء وينابيع مياه عذبة. وكانت المدن والخلوات ملاءى بالاحتفالات التي كانوا يرقصون فيها على آلات الطرب، وكانوا بدل النهم وادمان السكر في المآدب الليلية كجيرانهم الاوربيين، يحلون مآدبهم بالقناعة فكانت الخمر محرمة عليهم، وكانت غاية لذاتهم البدنية تنحصر في تمشيعهم في الليالي المقمرة في حدائقهم البالغة الحد الجمال، او يجلسهم حوالي أشجار البرتقال يسمعون قصة مسلية، او يتجادلون في موضوع فلسفى، متعززين عن مصائب الدنيا وآلامها بقولهم انها لو كانت بلا آلام واصابات لنسوا حياتهم الآخرة. وكانوا يوفقون بين جهادهم في هذه الحياة وبين آمالهم في النعيم المقيم في الآخرة» انتهى كلام درابر.

هذا ما كان عليه العرب في اسبانيا فقدّر بمد ذلك مبلغ ما افاده العرب الاوربيين من نعمة العلوم والصنائع والفنون وما ابتنى على ذلك من هذه المدنية الساحرة.

ولا تسل عما احدثته مدينة اوروبا في كل الممالك المتصلة بها
والبعيدة عنها، وكل ذلك يرجع التفضل فيه الي المسلمين، فلولا لم لبقيت
اوروبا في غيابتها الي اليوم ولم تذل منها امم المعمورة ما نالته من
التقدم والمدنية أما مباشرة او بالواسطة.

فالعاملون كلهم مدينون لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم
بما هم عليه من حياة وقوة، وبما في نهضتهم من الروح المؤدى الي التكمل
والعمران والمدنية .

أليس هذا مصداقاً لقوله تعالى: «وما ارسلناك الا رحمة للعالمين» ؟

حظ الكون من الاسلام

لكل شيء حظ من الاسلام ، فالجمادات بحسب على احياء ومواتها ،
والنباتات في تحريضه على التأمل في أنواعها، وفي الابداع المفاض على أجزائها
والحيوانات بأمره بالعناية بها ، والشعوب بحضه على احترام حقوقها ،
قد نالت من هذا الدين حظوظا موفورة تضمن لها وجودها . وتسمح
لها بالتطور في حدودها ، فهل علمت أن الكون في لانهايته وعظمته
لم يحرم نصيبه منه أيضاً ، فكان هذا الدين رحمة شاملة ، ولعمة على
العوالم سابغة ؟

أى شيء أجل قدراً، وأعظم أثراً ، في نفس المكبرين لشأن الكون،
والمعتقدين بأنه مستقر جميع القوى ، ومستودع كل ما يتخيل من
الخيور ، من أن يجعله الاسلام مفزعا للسالكين الي الله، يستهدون
بمعامله في حيرتهم، ويستأنسون بآياته في تأملهم ، ويسرون على ضوء
هدايته في تطورهم ؟ ألم يقل كتابه في ألوان شتى من البيان : « قل

انظروا ماذا في السموات والارض » ويقال : « وكأين من آية في السموات والارض يمدحون عايتها وهم عنها معرضون ؟ » ، ويقال : « وفي الارض آيات للموقنين » ، ويقال : « ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ، ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانه ففنا عذاب النار » ، ويقال : « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » ، ويقال : « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ، ذلك ظن الذين كفروا » .

هذا ومن يتتبع ماورد في الكتاب من ذكر الآيات المودعة في الحيوانات والنباتات الشاغلة لسطح الارض ، حتي ما حقر من حشراتهما كالنمل والنحل والبعوض ، وفي المياه والانهار والسحب والرياح والجبال والوديان ، وفي كل ما يقع تحت الحس من أشياء الكون ، حتي اختلاف الالوان واللغات ، وفي جعله النظر في كل هذا طريقا للاتصال بالروح العام ، وجلب الطمانينة الي النفوس المتوهلة الي الدخول في ملكوته ، قلنا من يتتبع هذا كله في الكتاب الكريم يتحقق أن هذا الدين يفتح باب الطبيعة على مصراعيه في وجه ذويه ، ويدعوهم للتفكير في جميع كائناتها ما جل منها وما حقر ، لا ارضاء لشهوة العقل ، واستكمالاً لحظ النفس من العلم فحسب ، ولكن للوصول الي عالم النور المحض ، والعروج الي مستوى الكمال الذي تتخيله النفس ولا سبيل الي طمأنينتها المرجوة الا بالوصول اليه . وهذا أسلوب لم يتوخه دين من قبل . لذلك

اندفع المسلمون وراء العلم اندفاعا لا هوادة فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين كما يقول العلامة درابر في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) ، وكما هو الواقع المحسوس ، فجمعو في سنوات معدودة بين علوم الهند والفرس واليونان الاقدمين ، استخرجوها من مخابثها القصية ؛ بعد أن كان قد تركها أهلها واستناموا الي حالة من الجهل والجمود ، هي التي جاء الاسلام فانقذهم منها ، وفتح أمامهم باحات العلم الصحيح ، فكانت هذه الحركة داعية لقيام المدنية الحاضرة .

فتأمل في حكمة هذا الدين كيف جعل العلم والحكمة سببا للاشراقات الروحية ، وهما في الواقع سببها المباشر ، فدفع بأهله لتطاهرها من السموات والارض ، فكان لهم منهما نصيب موفور في سنين معدودة .

انظر هذا وتذكر كم جر التأمل في الكون ، والوقوف على بعض مسائره من صنوف العذاب ، وشكول الاضطهاد على الامم التي وقعت تحت ساطان حنظة الاديان ، فكان نصيب المفكرين الموت على أفطع ضروبه ، اما احتراقا بالنار أو غرقا في اليم أو ترديا من شاهق أو التمزق كل ممزق .

ليس هذا كل ما في هذا الباب ، فان الاسلام قد أ كبر من شأن الوجود الي حد أنه أقسم به وبكائناته في غير موطن ، فقال : « فلا أقسم بمواقع النجوم ، وانه لقسم لو تعلمون عظيم » ولا هنا زائدة . فانظر كيف أقسم بمواقع النجوم ، ثم أردف ذلك بقوله وانه لقسم (لو تعلمون) عظيم ، وهذا من أحسن ضروب الاشادة بذكر الاجرام

العلوية ومواقعها ، والحث على رصدها وضبط معالمها . فان كل تال لهذه الآية يقول : ماذا عسى أن تكون مواقع النجوم التي يقسم بها الله ، ويكبر من شأنها الى هذا الحد ؟ فتنساق العقول لرفع الستار عن هذا المستور ، لتدرك تلك العظمة التي ينوه الخالق نفسه بمجالاتها هذا التنويه .

لم يكتف الاسلام بسرد ماتشاهده العين من كائنات الوجود ، وحفزه العقل لتنورها والتأمل فيها ، وتدارسها وتحصيل القرب من قيوما من ناحيتها ، ولكنه كاشف العقول بقوله : « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » بأن في الكون عوالم خفية لا تراها العين ، وان هذه الكائنات جدية بأن يقسم بها مبدءها في هذا اللون من الاكبار ، وقد أوجزها في آية تتمثل في العقول فعل السحر ، وما زال الناس يظنون أن ما لا يبصرونه هو عالم الروح ومافيه من صنوف الكائنات العلوية ، حتي جاءت العلوم الحديثة فكشفت لنا أن فيما لا نبصره عالما من الاحياء لا عدد لا حاده يتحكم في صحتنا ومرضنا ، ويتسلط على أجسامنا وعقولنا ، هو عالم الميكروبات التي يكشفها المجهر ، والميكروبات المتناهية في الصغر ولا يستطيع كشفها . وقوى هائلة يمكن أن يستخدمها الانسان في أجل الاغراض واسماها كالكهربائية والمغناطيسية ، وكالاشعة الكونية التي يعزى اليها الابداع والايجاد ، وكالاشعة المعتمة المحتاجة المحيطة بنا من كل مكان ، بين البنفسجية وما وراء البنفسجية ، وأشعة اكس واشعاعات المواد الارضية كلها ، وما ابتنى على نظرية التيارات الاثرية من الاتصالات اللاسلكية

وغيرها ، مما تحققه التجارب في الايام المقبلة ، ويعتبر أكبر وأجل ماوصل اليه الانسان من مساتير الكون ، وأعظم موصل له الي سواه مما لانحس بوجوده اليوم بحاسة من حواسنا .

فللكون كما ترى أحل نصيب من الاسلام ، وفرق بين أن ينظر فيه الناظر توفية لشهوة عقلية ، وحباً في كشف المساتير ، وبين أن ينظر فيه باعتبار انه مستقر القوتين المادية والروحية ، وباب الوصول الي الحضرتين الصورية والمعنوية ، ومنتزل الاشراقات القدسية ، مما لاغنى للنفس والعقل عن التطلع اليه ، وبذل قصارى الهمم في الاتصال به .
نعم فرق شاسع بين هذين النظريين . وقد انقرد بالثاني المسلمون فتأدوا الي بسطتي العلم والدين ، فكما كانوا أعلم علماء زمانهم بالكون المادى وكائناته ، كانوا كذلك أقرب الناس من ملكوت الله وأمتهم بأنواره ، فلم تختلط المدنية لديهم بالملاذ البدنية ، والاباحات الخلقية الي حد انها تهدد بالزوال والارتكاس الي الوحشية كماهى اليوم .

وهل يتخيل علم أجل أثرآ ، وأينع ثمرآ ، من علم يؤديك الي كمال الحياتين ، وغاية السعادتين ؟ لا شك في أن هذا الاسلوب القرآنى قد اتبع اليوم فعلا ، فصارت نظريات الذين يتصدون لدراسة الكون ذات ناحيتين مادية وروحية ، فلاشئ يمنع بعد اليوم أن يصل الي مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الترقيات المادية والروحية ، ولا ريب في أن القرآن هو أول من دعا الي ذلك مصداقا لقوله تعالى : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » .

خط الدفاع الاخير

لقد أقمنا في مقالاتنا السابقة الأدلة القاطعة على أن الاسلام دين عام خالد ، وأن الرسول الذى جاء به هو خاتم المرسلين ، وأن ما أتى به هو خاتمة الوحي الالهى للبشر كافة ، فكان جملة ما كتبناه كخطوط دفاع عن هذه الحقائق لا يمكن اقتحامها مهما تذرع الخصم لذلك بالشبهات والاضاليل ، ولكننا رأينا ، ولم يبق علينا الا الخاتمة ، أن ننشئ خطا دفاعيا وراء جميع هذه الخطوط ، نقبسه كاه من القرآن الكريم ، هو أقوى وأمنع منها مجتمعة ، لمافيه من روعة الكلام الالهى وسلطانه على العقول ، فنقول . قال الله تعالى :

قل يأيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض ، لا اله الا هو يحيى ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبي الامى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون .

وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله مافى السموات والارض وكان الله عليما حكما . وما أرسلناك الا رحمة للعالمين .

فاصدع بما تؤمر وأعرض من الجاهلين ، انا كفيناك المستهزئين . يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير .
 يأيتها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا .
 فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل
 ويهديهم اليه صراطا مستقيما .

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون .
 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين .
 قل يأيتها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فانما يهتدى
 لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل . واتبع ما يوحى
 اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين .

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه
 سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات الي النور باذنه ويهديهم الي
 صراط مستقيم .

يأيتها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
 وهدى ورحمة للمؤمنين .

وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب
 ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء .

قل هو نبي عظيم أتم عنه معرضون ، ما كان لي من علم بالملاء
 الاعلى اذ يختصمون ، إن يوحى الي أنما أنا نذير مبين .

ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدي
 الي صراط العزيز الحميد .

هو الذى أنزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب

وأخر متشابهات ، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
لبتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون
في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر الا أولوالباب .
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
الله ، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون .

قل ان اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ،
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا
به ابراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر
على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يحب المجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه
من يئيب . وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا
كلمة سبقت من ربك الي أحل مسمى لقضى بينهم ، وان الذين أورتوا
الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فأنذرك واستقم كما أمرت
ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل من كتاب ، وأمرت لأعدل
بينكم ، الله ربنا وربكم . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لاجحة بيننا
وبينكم (أى لاجحة ولا حصومة) ، الله يجمع بيننا واليه المصير .
ان الدين عند الله الاسلام ، وما اختاف الذين أتوا الكتاب
الامن بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن يكفر بإيات الله فان الله سريع
الحساب . فان حاجوك فقلت أسلمت وجهي لله ومن اتبعني ، وقل
للذين أوتوا الكتاب والامين ءأسلمتم ، فان أسلموا فقد اهتدوا ،
وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد .

أفغير دين الله يبعثون ، وله أسلم من في السموات والارض طوعا
وكرها واليه يرجعون ؟ قل آمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم
واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى
والنبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون .
فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع
الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ،
إن تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون .

فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك
الذين هدى الله وأولئك هم أولوالالباب .

فأنم وجهك للدين حنيفا فطرة ، الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل
خلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحق
ويعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من
ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فان آمنوا بمثل
ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وان تولوا فأنما هم في شقاق ، فسيكفيكم
الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن
له عابدون .

ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء .
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ، والمؤمنون كل آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله ، لا تفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .

ان الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا .
أفمن يعلم أن ما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى ، انما يتذكر أولوالالباب . الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ، ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقي الدار .

وعدا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخاف الذين من قباهم ، وليكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الئناسقون .

قل يا أهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء بيننا وبينكم ، أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله ، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون .

أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .
وقل جاء الحق وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا .

قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد .

بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فاذا هو زاهق ، ولم

الويل مما تصفون .

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ، إن هو الاذکر للعالمين ، وتعلمن نبأه بعد حين .

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين ، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ، أم يقولون به جنة ، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون . ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم تسألهم خرجا نفراج ربك خير وهو خير الرازقين . وانك لتدعوهم الي صراط مستقيم .

وان كذبوك فقل لي عملى ولكم عملكم ، أتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون .

ومنهم من يستمعون اليك ، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر اليك ، أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون ؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم انى عامل ، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحمل عليه عذاب مقيم .

لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغى ، فمن يكفر بالطاغات ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم . وما كان الناس الا امة واحدة فاختلّفوا ، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون .

ولو شاء ربك لا آمن من في الارض كلهم جميعا ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل انظروا ماذا في السموات والارض ،

وماتغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون . فهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ، قل فانتظروا انى معكم من المنتظرين .
أرأيت من اتخذ الهه هواه ، أفأنت تكون عليه وكيلا ، أم تحسب
أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، ان هم الا كالانعام بل هم أضل سبيلا .
هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، انما يتذكر
أولوالالباب ؟ (أى أصحاب العقول) .

هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، إن تتبعون الا الظن وان أنتم
الاتخرون .
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله الا أن يتم نوره
ولو كره الكافرون .

قل هذه سبيلي ، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ ،
وسبحان الله وما أنا من المشركين .

وما يتبع أكثرهم الا ظنا ، ان الظن لا يغنى من الحق شيئا .
واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه
آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟
انهم أَلْفُوا آبَاءَهُمْ ضَالِّين ، فهم على آثَارِهِم يهرعون ، ولقد ضل
قباهم أكثر الاولين .

أم يقولون افتراه ، قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا ، هو أعلم
بما تفيضون فيه ، كفى به شهيدا بينى وبينكم ، وهو الغفور الرحيم .
واصبر وما صبرك الا بالله ، ولاتك في ضيق مما يحكمرون .
وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون . (بكسر اللام)

وكان من آية في السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون !
 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، ان الله عليم بما يصنعون .
 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء .
 لب عليهم عسيطر . وما أنت عليهم بجبار . قل لست عليكم بوكيل .
 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكرا ان الارض يرثها عبادي الصالحون
 ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم .
 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله
 ذو فضل على العالمين .

أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر ، بل
 الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر .
 وكان من قرية عنت عن أمر ربها ورسله ، فحاسبنا حسابا شديدا
 وعذبناها عذابا نكرا .

من كان يظن أن لن ينصره في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب
 الي السماء (أي فليمدد بجبل الي السقف) ثم ليقطع ، فلينظر هل
 يذهبن كيده ما يغيظ (أي أن من يظن أن الله لا ينصر محمدا فليشتق
 نفسه يأسالانه ناصره حتما) .

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ان الله قوى عزيز .
 سنة الله في الدين خلوا من قبل ، ولن نجد لسنة الله تبديلا .
 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
 الرسول عليكم شهيدا .

وقالوا لو كنا نسبع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ، فاعترفوا

بذنبيهم فسحقا لأصحاب السعير .
 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم انه الحق ،
 أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟
 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلتحيينه حياة
 طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون .
 من عمل صالحا فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد .
 كل أمرئ بما كسب رهين .
 من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .
 ليس بأمانيك ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوا يحجز به .
 لا يكلف الله نفسا الا وسعها .
 ولا تقف ما ليس لك به علم ، ان السمع والبصر والأنف والأكل والأيدي
 كان عنه مسئولا .
 ولا يجزى منكم شأن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب
 للتقوى (أى ولا تحملنكم عداوتكم لقوم على ظلمهم) .
 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
 تفلحون .
 ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي
 بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا
 وما يلقاها الا ذو حظ عظيم .
 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ،
 وأحسن كما أحسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد في الارض ، ان الله لا يحب

المفسدين :

يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم .
 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى، وينهى عن
 الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون .
 ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر
 من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ، وآتى
 المال، على حبه، ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
 وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا،
 والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا
 وأولئك هم المتقون .

قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن ، والاثم والبغى
 بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله
 مالا تعلمون .

ولكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
 عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون ، ولاتكونوا كالذين تفرقوا
 واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم .
 يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولوعلى أنفسكم
 أووالدين والاقربين .

قول معروف ومغفرة، خير من صدقة يتبعها أذى.
 وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله .
 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن

المنكر وتؤمنون بالله .

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب
المقسطين .

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم
نعمته عليكم .

والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .

وادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتى
هى احسن ، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمتهدين .
ومن احسن قولاً ممن دعا الي الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين .

خاتمة

رأى القارئون من كل ما كتبناه في هذا الكتاب، أن الاسلام بحق وبكل دليل دين عام خالد، وقد تذرع بكل الاصول العليا التي تحمله هذه المكانة عند الآحاد والجماعات .

فقد دعا الي الوحدة الانسانية العامة، ومحق ما كان بين الشعوب من فوارق القوميات، وأوهام الطبقات الاجتماعية، وقرر أن أصل الاديان واحد، وأن الخلافات التي يشاهدونها بينها إنما سببها بغى قادتها، فهم الذين خاقوها لمصاحرتهم الذاتية . ولذلك تركهم جانباً ووجه دعوته الي الناس كافة، لا الي الآحاد الممتازين منهم، ولا الي الجماعات التي تتصدر للنبيابة عنهم، وهدم التقليد من أساسه، وطالب كل معتقد بالبرهان، وأعلن أن ايمان المقلد غير مقبول، ونادى بسلطان العقل، ووجه العقول الي النظر في الطبيعة وفي كائناتها، وحضها على تعرف السنن الاجتماعية بدراسة أحوال الامم، وتنتع تطوراتها في العصور المختلفة، مصرحاً بأن للاجتماع سنناً لا تقبل التبدل ولا التحول . وحض على طلب العلم والحكمة من أقصى مظاهرها، وشدد في ذلك على الجنسين حتي جعله عليهما فرضاً، وربط فهم الدين بهما، فقال تعالى : « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقها الا العالمون » بكسر اللام .

ثم توسع في الاشادة بالعلم الي أقصى ما يتخيله العقل، وأتى بذلك في ألوانه أقصى ما يسمح به الابداع الكتابي في عشرات من الآيات، فقال تعالى : « ولنبينه لقوم يعامون »، وقال : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون »، وقال : « وتلك حدود الله نبينها لقوم

يعلمون»، وقال: «ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق»، وقال: «ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم»، وقال: «أئتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم»، وقال: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا « وقال: «ان في ذلك لآيات للعالمين» بكسر اللام. وقال: «وقل رب زدني علما».

وقد سمي أهل الجاهلية بالذين لا يعلمون، فما هذا كله؟ والله لو كان محمد صلى الله عليه وسلم تخرج فيا كسفورد أو السوربون أو جامعة بولن، لما جاء كتابه بأكثر من هذا في الدعوة إلى العلم، فما ظنك وقد كان في أبعد الأمم عن معاهده، وأشدّها جهلا بأصوله وفروعه، فما سر هذا الأمر الجال، وماذا أريد منه؟

سر هذا الأمر أن هذا الدين خاتمة الوحي الإلهي، وما كان كذلك وجب أن يدرك بكل ما يقتاد العقول، ويستهوئ النفوس، ويعلو على كل مذهب يتصدر للزعامة في الأرض.

وقد علم موحيه أن سيكون زعمه أن يعتز فيه الدين والعلم، ويظهر الثاني على الأول بسمو أصوله، ودقة أسلوبه، فجعل دينه الأخير أجمع لهذه الأصول وأرعى لهذا الأسلوب من أبعد المذاهب العلمية شأوا في هذا الباب. هذا مظهر غريب من مظاهر مناعة هذا الدين، وصلاحيته لجميع الأزمان، ولم يبق بينه وبين أن يعلن أنه دين الإنسانية العام إلا أن يفهمه الناس على هذا الوجه.

لو كان ما نقوله مأخوذا من القرآن استنتاجا، أو من طريق التأويل، لكان الخطب على خصمه، ولكنه مقرر فيه بالنص، ومكرر في ألوان شتى إلى حد الإفراط، وليس هو بإفراط، ولكنه أشباع لموضوع

سيكون في يوم من الايام محك النظر بين الناس .
 أن هذا الامر من العجب بحيث لو عرضته على أحد من المفكرين ،
 من غير المسلمين ، لأنكره أشد الانكار ، لانه يراه قد جاء سابقا
 لاوانه بأكثر من الف سنة ، وهو محال في نظره . واذا ثبت له انه موجود
 في القرآن بنصوص لا تحتل التأويل ، ومكرر في ألوان شتى من البيان ،
 لكان هذا وحده أدل دليل في نظره على حقية الاسلام ، وعلى انه حال
 بكل ما يتخيله العقل من المؤهلات لأن يكون ديناعا مبالدا . فهل بالغ
 الكاتب الانجليزى الكبير (برناردشو) في قوله ان العالم كله سيصبح مسلما ؟
 لا ، انه لم يبالغ ، ومن العجيب أن القرآن نفسه قد أنبأ بهذا عينه
 فقال تعالى : « سريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم
 أنه الحق » ، وقال « ولتعلمن نبأه بعد حين » .
 كان أحد أصحابي يتحدث الى وأنا ساثر معه فى أمر هذه المقالات
 التي نشرتها فى الجهاد ، ويذهب الي انها قد بلغت مدى بعيدا فى التدليل
 على صحة الاسلام وسلامة أصوله من الضعف ، فشكرت له قوله ثم قلت له
 هب بعد هذا كله أن يقول لك قائل انه لا يعتد برسالة محمد ، ويرى
 انه هو الذى وضع القرآن ، فاذا كنت قائلا له ؟ قلت قل له اذن فقد
 وضعت محمد افوق مكانات الانبياء ، فان عربيا يولد يتيم فى بيئة أمية
 باحتة ، ليس فيها أنارة من علم ، ولا عهد لها بدعوة ، ولا خيال
 من حركة فكرية ترمى الي غاية اجتماعية ، وفى جو مشحون بأخبار
 الذرات والنارات ، يضع كتابا يشعنه بأصول لم يحلم بها الفلاسفة
 الاقدمون ، ويملاؤه بمبادئ لم تتولد فى هذه القرون الاخيرة
 إلا عتب تطورات اجتماعية ، واقتلايات فكرية لا تدخل تحت حصر

ويغرس أعلاما واضحة لشريعة تتمثل فيها الحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات لم تتطلع اليها شريعة ولا في القرن العشرين، ويقرر للعقل والعلم أسلوبا يبرز ما وضعه غطارفة الفلسفة ، وعباقره العلم الى هذا العهد الاخير ، قلنا ان عربيا في تلك البيئة ، لو كان هو نفسه واضع ذلك كله، لكان مخلوقا قد منحه الخالق قوى فوق قوى البشر ، وعقلا أعلى من عقولهم ، تتحتم دراسة نفسيته على الناس تحتما ، ويكون نتيجة ذلك أن يعتبر آية من آيات الله في الارض .

نعم، لأن الرجل قد يسبق الزمان الذي يولد فيه في الاصل أو الاصلين، أما سبقه الكافة في مجموع من الاصول هو أخص ما يقوم عليه البشر من أمرى الدنيا والدين ، ويأتى من كل ذلك بالنهايات القصوى ، ثم هو مع هذا التفوق المحير للعقول ينكر على نفسه كل فضل في وضعها ، ويعمل على تكوين جماعة تقول بها ، وتجري على سننها، وينجح في ذلك كله انجاحا مدهشاً تحقيقا لوعده في قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض» فتصبح هذه الامة بيئة العلم والحكمة والسلطان وزعيمة للامم كافة فيها مدى قرون طويلة ، فتحقيق هذا كله من المحالات العقلية . فان ثبت أن رجلا قام به فيكون ذلك الرجل هو الذى يحلم به (نيتشه) ويدعوه بالسوبرمان. زد على هذا أن هذا الرجل على خلاف جميع المصاحين، قد قام في أمة لاتوانى مطامحه في الاجتماع لتغلغلها في الفرقة ، ولا في التعقل لتوغلها في الجاهلية ، ولا في التفكير والنظر لمرافقتها في الإمية، ولم تكن قد تطورت الى حد أن تلين في يده ، وتستقيم الي مذهبه ، ومع كل هذا رأيناه يقول : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز »

ويقول مجيباً على تهديدهم : « أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر »

أعلن الاسلام عن نفسه انه خاتمة الوحي الالهي ، وانه الدين العام الخالد ، فوجه خطابه الي البشرية كلها ، ولم يوجهها لامّة بعينها مرة واحدة ، وصرح بأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين . وهذه كلها دعاوى ليس فيها شيء من الغرابة ، فقد يتنق أن يقولها كل من تحاذيه نفسه بها ، ولكن العجب العاجب أن تطابق هذه الدعاوى الواقع . فلم يقدّم داع بعد محمد مدعي النبوة الا تكشف أمره عن جنون يستحق عليه الرحمة ، ولم يعرض على العالم كتاب تحت عنوان وحي سماوي بعد القرآن الا تنضح أمره عن أفك مبين . فلم يبق الادعوى أن الاسلام دين عام يصلح لكل جماعة في كل زمان ومكان ، وقد رأيت انه كيف أقام الحجج على ذلك بفيض من الاصول لا تبقى في نفس أي متعنت حاجة الي المزيد ، وتسمح لكاتب مثلي في القرن العشرين أن يستخدم كل أسلحة الثقافة العصرية في سبيل تأييدها ، وينجح في ذلك الي حد بعيد .

هذا عجيب الي أقصى ما يبلغه الخيال من معنى هذه الكلمة ، وأعجب منه المناعة التي تحلى بها الاسلام لتقيه شر التحجر الذي تمنى به التعاليم الدينية من وقوفها في حيز محدود ، مع تقدم العلوم في مدى العصور ، وتطور العقول بتوالي الانقلابات . وهذه المناعة فيه تقوم على خمسة أركان :

(أولها) جعله للعقل والعلم السلطان المطلق ، والحكم الفصل حتي ولو علوا نصوص الكتاب ، فجعل في تأويلها سبيلاً لمهاشاة التوقيات العلمية والعقلية .

(ثانيها) حفضه على طلب العلم وجعله اياه سبيلا للرقى الروحاني كما هو سبيل للرقى المادي، ليقطع على الجامدين كل أمل في التحكم بالدين على صد الحركة العلمية . ولذلك كان المسلمون الاولون أسبق الامم الي كل علم، وأسرعهم الي كل جديد متأولين كل ما يعترضهم من الكتاب . (ثالثها) عدم حصره الفهم في الدين في جيل من الناس، ولا قصره اياه على طائفة معينة منهم ، ولكنه فتح باب النظر والتجديد فيه للكافة على مصراعيه في كل زمان ومكان كما رأيت .

(رابعها) سنه سنة التجديد في الدين نفسه، فقد علم أن لكل زمان مناهج للفهم ، ووجهات للتفكير ، ومسلمات أو مرجحات خاصة ، فإذا لم تتجدد الفلسفة الدينية وتطبق على الحاجات الجديدة بلسان أهل كل عصر، وتشمل عناصر ثقافتهم جمدت حيث هي، وتركها الناس ومضوا مع العلم لا يلوون على شيء . فقال عليه الصلاة والسلام : « ان الله يرسل على رأس كل مئة من يجدد لهذه الامة أمر دينها » .

(خامسها) حسمه مادة القيل والقال في الكتاب، وحمايته اياه من الخبط والخرس فيه ، والذهاب في تأويل آياته كل مذهب ، وكتب الوحي لا تخلو من الاشارات الى عالم الروح والكائنات الخفية ، والى الحياة الاخرى وما فيها من ثواب وعقاب ، والى التنويه بمحوادث ماضية ، وأساطير قديمة امترجت بعقول المتقدمين ، وصارت عنصرا من عناصر شخصياتهم ، وكل هذه الامور تقبل الاخذ والرد ، ويجد فيها الخصوم مساعيا لجعل الكتاب عرضة للنقد ، بل ربما حملت الكثيرين على الحكم عليه بمخالفته للعلوم ومناقضته للتاريخ ، وخروجه عن دائرة المعقول ، فجاء الاسلام بما يحسم هذه المادة حسما ، فأمر الله في نص صريح بعدم الخوض فيها أو محاولة تأويلها، مصرحاً بأنها لا تقبله بحال، وأنه لا يحل

ذلك فيها الازائع العقيدة ، فقال تعالى : « هو الذي أنزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر الا أولوالباب

فهذه الاركان الخمسة التي تقوم عليها مناعة الاسلام ، تكني أن تحميه شر كل ما يتصور من المحللات وعوامل الهدم ، وهي تدل على الهية هذا الكتاب ، وانه وضع ليبقى بقاء الانسان مصونا من كل تصدع .

فاذا طمع طامع بعد هذا في هدم هذا الدين والتشكيك فيه ، فليطلع قبل أن يشرع فيما تصدى له على كتابنا هذا ، لياتي أن استطاع باسلة جديدة ، اما كل ما عهده الناس لخصوم الاسلام من الاساحة المعروفة فقد تحطمت وأصبحت هباء تذرؤه الرياح ، وبقي الاسلام سليما من كل شبهة ، وسيبقى كذلك مادامت الارض والسماء :

أفلت شمس الاولين وشمسنا أبدا على أفق العلا لا تغرب

دفع شبهات عن الاسلام

كان بعضهم أعان في الجرائد أن في مكتبة الجامعة الامريكية كتابا يدعى (مسائل في الدين) ، اشتمل على طعن في الاسلام والقرآن وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ودل على ما يقول بإوراده النص الانجليزي . فقمنا بالرد على هذه الشبهات في جريدة الجهاد ، وزى من متممات هذا البحث أن تأتي على تلك الردود هنا فإليك :

تصحيح اخطاء تاريخية ودينية

ملاحظات على كتاب مسائل في الدين

حدث في هذه الايام الاخيرة أن أحد طلبة الجامعة الامريكية أذاع في الصحف أن هذه المدرسة تقوم بدعوة ضد الديانة الاسلامية، واستشهد على دعواه بقطعتين المجازيتي العبارة، اقتبسهما من كتاب اسمه (مسائل في الدين)، يعطى لطلبة السنة الاولى ، قرأناها فألفينا فيها أقوالا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن والاسلام تنافي الحقيقة . واذ كان هذا الكتاب معول تلاميذ في الاخلاق والدين ردحا من الزمان ، فقد وجب علينا أن نتبع هذه الاقوال بما يدحضها، تصحيحاً لعقيدتهم من ناحية، ورتقوياً لرأى الجامعة الامريكية من ناحية أخرى، كيلا تقع في مناهها وهي بين ظهراني عرفة هذا الدين وفطاحل كتابه .

نظرنا في هذه الاقوال التي قرأناها فرأيناها تدور حول ثلثي مسائل :
أولها — أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولي به أن يعتبر مريضاً عصبي المزاج .

ثانيها — انه في أواخر أيامه كان يلجأ الي التصنع ، فيدعي انه يرى من المشاهد الروحانية ما يتفق وحاجاته المادية .

ثالثها — انه كان يرتكب أعمالا من القسوة والفساد في سبيل اصابة مراميهِ القومية والدينية .

رابعها — أن الدين الاسلامي حربي تعوزه لطافة المسيحية ورقتها .

خامسها — انه لم يثبت أن الاسلام دين ترق .

سادسها — انه يحيز الرق وتعدد الزوجات ويسهل على الزوج الطلاق ،

وان ماتعانيه المرأة اليوم من حالتها السيئة سببه غيرة النبي المتطرفة .

سابعها — ان اكثر النبي من الحث على الصدقة يرجع الى ما قاساه

في طئولته من الحرمان واليتم . وهذا أيضا علة كثرة المتسولين حيثما

تدرس تعاليمه .

ثامنها — أن القرآن مشحون بأخبار المشاهدات الروحانية البعيدة

عن العقل ، وانه يعوزه البيان الساحر ، والترتيب الضروري . وهذا

من أعظم علل الاملال والارتباك التي لهذا الكتاب ، مما جعله غذاء

عقيا لذويه .

هذا ما يخص ما قرأناه في تينك النبذتين ، وقد رأينا أن نكر على

كل منها بالرد لفرض علمي بحث ، بعيدين عن جميع الملابس التي تمس

هذا الموضوع فنتول :

هل كان محمد مريضاً عصبي المزاج ؟

الذي أجمع عايه المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث قبل

النبوة اربعين سنة يشتغل بجسمه وعقله لكسب القوت . ففعل أولا

في الرعاية ، ثم في التجارة وقد سافر في سبيلها الى الشام ، فقام بهذين العملين

على أكمل الوجوه ، حتي أن السيدة التي كان يعمل في تجارتها ارتضته

زوجا لها لما رأته من أمانته ، وما آنبسته من التوفيق الذي صادفه .

وقد ورد في التاريخ زيادة على هذا انه كان من القوة الجسدية

فوق الحالة العادية ، حتي قالوا انه صارع (ركانة) في الجاهلية وصرعه .
وقد كان (ركانة) هذا من أصلب الناس عوداً وأشدّهم أسراً . وقد
غرى الناس بقتبع أحوال المشهررين ، واعتبرت سيرة النبي على وجه
خاص من أولي الامر بالتحريض والتفاية ، فلم ينقل عن أحد ممن
تصدى لهذا الامر انه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولي
به أن يعتبر مريضاً؛ بل قالوا انه كان يتمتع بصحة كاملة ، وإن كل
ما يروى عن لون بشرته وامتلاء جثمانه يدل على ذلك أصرح دلالة .
وقد روى عنه انه كان يقود المعارك؛ ويقارع صناديد الجاهلية ،
والمريض لا يستطيع ذلك بوجه من الوجوه .

أما انه كان عصبي المزاج ، فراد مؤلف الكتاب الذي نحن بصدد
انه كان من أولئك النوراستانيين (*Neuras!h'niques*) الذين
فقدوا التوازن الحيوى فصاروا غااا وحدهم بين المرضى والاصحاء .
وهذا مالا يمكن التسليم به ، لان هذه الحالة العصبية لا توجد إلا لمن
تكون أعمالهم جلوسية . ولذلك قرر الاطباء أن النوراستانيا لا وجود
لها بين الجماعات العائشة على حالة قبائل ، وأنها من ثمرات الحياة المدنية
لتوالي التأثيرات الخارجية على الاعصاب فتضمحل وتشتد حساسيتها ،
حتي تجعل صاحبها من اضطراب الجسم والعقل في حالة كرب ويأس
وتشاؤم ليس لها حد .

فمن أين ينال محمداً مثل هذه الحالة ، ولم تكن حياته جلوسية ؛ بل
كان يعمل بجسده لكسب قوته الي أن بلغ الاربعين من عمره ؟
ولو كان على شيء من هذا خلافاً لمقررات علم الطب لبلغنا عنه

الشيء الجمل لكثرة المتتبعين لآحواله .

ويظهر من سياق عبارة كتاب مسائل في الدين أن هذه الحالة كانت تمثل له مالا حقيقة له من المشاهد الروحانية، كما هو حال بعض المرضى من ذوي الامزجة العصبية ، ولكن فأت المؤلف أن مثل هؤلاء المرضى لا تصدر منهم إلا أعمال مشوشة مضطربة . والمعروف طبياً أنهم لا يتعرضون لتحمل اعباء الاعمال التي لا بد منها لكسب قوتهم، وأكثرهم يصبحون عائلة على ذويهم، فإن تعرض بعضهم لها على كره منه ، أوقع اللوث والاضطراب فيها ولم يحسنها على أى وجه كان . والذي شوهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم دفع بنفسه للدعوة إلى دين في وسط أمة برمتها وحيداً أنزل لآحول له ولا حيلة ، وقد تذرع بكل ما يتذرع به الرجل القوى، ذوالارادة الحديدية لبلوغ غايته، ومارال بهذا الامر الجاليل به ويتحمل أطواره وتكاليفه، حتى جاء دور الاحتكام إلى الاساحة، فقاد الامور في هذا الدور أحسن قيادة ، وخاض بنفسه المعارك وأبلى فيها البلاء الذي ليس بعده غاية، حتى لم تحمظ عليه فرة واحدة، وقد حفظت على أعظم فرسان الجاهلية .

فاذا كان هذا كله يصدر من رجل دنف، ذى مزاج عصبي مريض، فهو مخالف لسنن الطبيعة ، ويقوم بدحضه كل شيء في عالم التجارب الحيوية . والتعرض لمصادمة الواقع المحسوس إلى هذا الحد من مؤلف، لا يكسب ذويه غير الاشتهار بعدم التحميص في المسائل التاريخية ، وهي تهمة لولصقت بهم أفقدتهم أئمن ما يتسلح به خصم شريف في ميدان ديني يجب أن يحاط بجميع الجلال الشريفة والصفات الكريمة .

هذا ما عن لنا أن نقوله في الامر الاول، وسنوالي البحث في الامور الاخرى على حسب ترتيبها والله المستعان .

هل كان محمد يتصنع الوحي ؟

المسألة الثانية التي نقلناها عن كتاب مسائل في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصنع في آخر سني حياته الوحي، لتحقيق أغراضه . وهذه عبارة لا يستقيم لها معنى بذاتها ، إلا إذا ضم إليها شرح من العارفين بشبه خصوم هذا النبي الكريم . لأنه يمكن أن يقال اذا كان محمد تصنع الوحي في أواخر أيامه ، فهل كان صادقا في ادعائه الوحي في أوائل حياته ؟ كيف تعقل مثل هذه الحالة ؟ لا تعقل الا اذا كان مؤلف (مسائل في الدين) يرى رأى القائلين بأن محمدا لم يكن في أوائل أيامه كاذبا فيما يدعيه من رؤية الملك ومن سماعه أقواله ومن شعوره بالوحي الباطن ، لأنه كان في زعمهم مريضا عصبى المزاج مصابا (بالهستيريا) ، فيرى ويسمع مالا حقيقة له ويحسبه حقائق، ويصبغه بصبغة العقائد التي تملأ قلبه ، والصرير التي تشغل عقله . ولكنه في آخر أدواره خفت وطأة الهستيريا عنه ، فكان يستر عجزه بالتكف، فيدعي انه أوحى اليه ولم يوح اليه، راميا بذلك الي تحقيق أحلامه الاجتماعية والدينية .

هذه مزاعم الناظرين في سيرة محمد وأعماله: بمن لا يصدقون بإمكان اتصال انسان بالعالم العلوى، بل ولا يعتقدون أن هنالك غلما علويا . فقد كبر عايمهم أن يصموه في أول حياته بالتضليل والتدجيل، وقد تحمل في سبيل دعوته مالا يتحمله المتسكفون ، ولأنى مالا يصبر عليه

المتصنعون ، ولكن ماعذر مؤلف كتاب مسائل في الدين وهو يعتقد بالوحي ، ولا يضمن به على رجال كثيرين ممن لم يعملوا جزءاً من ألف مما عمله خاتم النبيين ، ولا أثر لهم بجانب آثاره التي غيرت وجه المعمور من حال الى حال في سنين معدودة ؟

اننا ذكرنا شبهة الهستيريا فلا يصح لنا أن نترك أكثر القارئین يتساءلون عن ماهية هذا الداء؛ وعن كنهه الخيالات والضلالات الحسية والمعنوية التي يولدها للمصاب به ، وعن مكان هذه الشبهة من سيرة رسول الدين العالمي الاخير .

الهستيريا كما بينه الاساتذة الاعلام كريكه ولاندوزي وشاركو داء عصبي عضال، أكثر ما يعتري النساء ، وهو وراثي صفاته المميزة شدوذ خلقي حاد، وحساسية متطرفة تصل الي حدود غير معقولة ، ثم يزداد المراض نشوباً فيشعر المصاب به بالاختناق، وبضيق في الصدر عظيم، وبخفقان مزعج وارتعاش، وباضطرابات خطيرة في الهضم ، وقد يصحب هذه الاعراض شلل في بعض الاعضاء .

فاذا تابع هذا المراض تقدمه جاء دور التشنج، فيسبقه بكاء وعويل وكرب عظيم وهذيان ينتهي بالاغماء .

فان تجاوز هذه الدرجة؛ دخل في دور أشد من كل ما مر خطورة، فيرى المريض به أشباحاً تهدده أو تسخر منه أو تزعجه ، ويسمع أصواتاً لا وجود لها في حس غيره . ومن أخص سميات هذا الدور شعور المصاب بكرة تأخذ بمخنقه؛ فلا يزال يضطرب منها حتي تفقده الحس تماماً، فيقع في الاغماء وسط حركات مضطربة يديه ورجليه،

وقفز من مكان الى مكان على صورة توقع الذعر في قلب كل من يراه فلا يجد لانتقاذه حيلة غير الصبر حتي تزول عنه يسيراً يسيراً لتعاود الكرة عليه بعد حين.

فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم هستيريا تنتابه هذه الاعراض؟ لو كان كذلك لوجب وضعه في أقصى درجات هذا المرض، لانه كان يرى شبحاً يظنه ملكاً، ويسمع صوتاً يتخيله وحيّاً، وهذه الامور من مميزات الدور الاخير لهذا الداء، حين يتفاقم أمره وتشتد وطأته ويبرز شفاؤه. ومتي كان المصاب في هذا الدور وجب أن يكون هدفاً لجميع أعراضه، من أول شذوذ الاخلاق والحساسية المتطرفة والحنقان المزعج والبكاء والنשיج والهذيان (أى الهلوسة)، الى التخبط باليدين والرجلين، والقفز بالجسم كله من مكان الى مكان، فهل نقل عن خاتم المرسلين شيء من هذه الاعراض الثقيلة على كثرة الذين تتبعوا حياتهم وتعقبوا أعمالهم؟

وهل عهد في تاريخ العالم أن مريضاً بمثل هذا الداء العضال، الذي أعجز الطب قديماً وحديثاً، يندب نفسه لتطهير أمة يرمتها من أرجاس الوثنية، وتوحيد كلمتها، وجمع متفرقها، وإيتائها بدستور ينظم شؤونها، ويسدد خطواتها، وينقلها من طورها المتحجر الذي كانت فيه الى أطوار متعاقبة تندفع فيها اندفاعاً طبيعياً مرتباً على موجب النواميس الاجتماعية، حتي تصل بعد ثمانين سنة الى درجة دولة لا تنفرب الشمس عن أملاكها، هي أكبر دولة عرفها تاريخ البشر الى اليوم؟ اذا كان محمد وهو هستيري مريض في رأيهم يوفق الي مثل هذه

الامور الجسام، حتي يغير سطح المعمور من حال الي حال ، مما لم تأت بمثله اقيال الفاتحين ، ولا كبار الملوك والسلاطين ، بل ولا أولوال العزم من المرسلين ، فذا كان صانعا لو كان رسولا حقا يري الملك ويسمع منه الوحي ؟

ولو كان هذا حال رجل خيالي مريض شاذ الاخلاق، وعرضة لجميع الاعراض التي ذكرناها ، أى من الصنف الذي اذا رأيتـه رحمتـه واستعدت بالله من حاله، فذا بقي للصادقين الكاملين، وللاصحاء العاملين، من الذين اذا رأيتهم افتخرت أن تكون واحداً من أشياعهم؟ هل عهد أحد في تاريخ الإنسانية أن المارضى المتهوسين يصلحون لقيادة أنفسهم فضلا عن التصدي لقيادة الامم وايصالها الي أوج لم تصل اليه أمة قبلها ولا بعدها ؟

هب أن الهذيان يؤى المصاب بالهستيريا الي التصدي لمثل هذه الخطة ، فهل يكون حاله في الدعوة اليها امثل من حال المجنون يضحك من يسمعه يهذي بها، ويستدعى غيره ليشركه في التاهي بما يقول ؟ هل بلغك أن العرب الجاهليين ضحكوا من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم واتخذوها هزواً ولعباً، أم قابلوه بالاضطهاد، وصبوا على أشياعه ألوان العذاب، حتي اضطروهم للهجرة الي الحبشة مرتين، ثم الي المدينة ، وهناك شنوا عليهم الغارات الشعواء، وتألّبوا عليهم ولم يتركوا وسيلة الا استخدموها لحل جماعتهم ، ثم انتهى أمرهم بالخضوع للنبي خضوعاً لاحدله ؟

لا يستطيع أعداء محمد مهما تنطعوا في تصيد الشبه وحياتها

من مختلف الاعالييل، أن ينالوا من شخصيته الفذة ، فان ما أثمرته من الثمرات مما لم يتسن مثله لمصلحة بل ولا لرسول قبله، تدحض كل فرية تلفق للحط من قدرها، وتبنى لصاحبها صرحا من المجد جديداً، وتوحي الى الذائدين عن كرامته أدلة تجعل مالفقه خصومه هشيما تذوره الريح .
في الفصل الآتي ننظر في الشبهة الثالثة ان شاء الله .

هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟

من متمات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس دولة اسلامية تحدث في العالم انقلابا هو في حاجة اليه، لبعث الامم من سباتها الذي كانت وقعت فيه بعلل شتى . ومؤسسو الدول لا معدل لهم عن الاعتماد على القوة في قمع من يشور من الافراد، ومكافحة من يقف في سبيلهم من الجماعات . وهذه الخطة تمس القسوة، ويشتبه بعض أمورها بالغدر ، فيسهل على كل مرجف أن يصم كل قائد ومؤسس مماككة بهذين الوصفين، كما فعل مؤلف كتاب (مسائل في الدين). وقد يجد ما يستدل به عليهما ولو تعسفا . ولكن المدار على ما يدونه التاريخ الصحيح في صحيفة كل عامل يستحق أن يشغل مكانا فيه . وقد كلف الناس بنقد سير السلاطين والقادة، والذهاب في المغالاة بصغريات أعمالهم وكبرياتها كل مذهب .

وقد غرى كثير من الفاتحين ومؤسسى الدول بأن يعرفوا بالقسوة، وشدة الوطأة، ليلقوا الرعب في قلوب الشعوب، ويكون اسمهم مقرونا بالشر المستطير . ومنهم من كان يباهى بذلك على رؤوس الاشهاد .

فكان (اتيليا) ملك الهونيين مخرب ملك الرومانيين يتمدح قائلاً: إن العشب الاخضر لا ينبت حيث يطأ جواده ، وقد حفظ التاريخ لكبارهم من حوادث القسوة والغدر، وغلظ الالكباد، مالا يكاد يصدقه العقل . فقد غزا بختنصر بيت المقدس وأحرق كل ما وصلت اليه يده فيه ولم يحترم المعابد والهياكل، وأعمل السيف في أهلها، ثم اقتاد معه من بقي من اليهود فزق شملهم في الارض كل ممزق .

ركان الزمانح المغولي تيمور لك يدخل المدينة فلا يبق فيها على نسمة . وقد تخيل اهل مدينة مرة أن يقابلوه بألوف من أطفالهم حاملين المصاحف، استزالا لعطفه . فلما شرفهم أمر بعض جنوده بأخذها من أيديهم ، ثم اوعز لفرقة من خياله أن يوطئوهم سنابك الخيل، ففعلوا، وقتلهم على تلك الصورة . وكثيراً ما كان يقيم مأذن في البلاد التي يفتحها من هاجم قتلاه، أو يبني اسراهم أحياء في أسوار المدن كأنهم بعض الاحجار .

هذا غيض من فيض من سير كبار الفاتحين ومؤسسى الدول . أماماروى عن القادة المتمدين، على تورعهم من أعمال القسوة، وتوقيهم من سوء القالة، فلا يمكن حصره ، ولا لضرب لك الامثال تغاديا من جرح عواطف الامم .

انقرء محمد صلى الله عليه وسلم عن جميع القادة والفاتحين ومؤسسى الممالك باقتران اسمه بالرحمة في نص لا يحتمل تأويلا فقد قال الله تعالى فيه : « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » وقال : « فبارحة من الله لنت لهم ،

ولو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك « وقال : « وإنك لعلى خلق عظيم » . وقد نحله الله من صفاته صفتين لم ينحلهما بشراً قبله ولا بعده، فوصفه بأنه رؤوف رحيم .

وقد أكثر هو نفسه من نشر خصلة الرحمة في أشياعه، فكان بكثرتين من قوله : « الراحون يرحمهم الرحمن . ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء » . وقال : « ان الله رفيق يحب الرفق » . وقال : « أتدرون من يحرم على النار يوم القيامة ؟ كل هين لين سهل قريب » .

وقد عرف صلى الله عليه وسلم بالرفق والرحمة في جميع مواقفه الخاصة والعامة . فأما في بيته فقد كان من الوداعة والرفق بحيث لم يؤنب خادماً قط على اهل . قال أنس بن مالك خدمت رسول الله ثمانين سنين فما قال لي قط لشيء عملته لم عماته ، ولا لشيء تركته لم تركته . ومن آيات رحمته ورقة قلبه انه كان يسمع بكاء الطفل وهو يصلي فيسرع في صلاته ليرى ماذا يؤذيه .

وقد امتدت رحمته على مخالفه في الدين مع اصرارهم على مخالفتهم فقال : « تصدقوا على أهل الاديان كلها » .

وقد شملت رحمته الحيوانات العجم، فقال اركبوها صالحة واعتملوها صالحة واذبحوها صالحة . أى غير مريضة ولا هزيلة . فكان بهذا الحديث أسبق الناس بمئات من السنين الى تقرير المراقبات الصحية على الحيوانات المعدة للركوب والاعمال والذبح، والى تأسيس جمعيات الرفق بالحيوان . وقد شدد في النهى عن عدم الاكتراث بأحوال الحيوانات فقال : « لاتتخذوا ظهور دوابكم مجالس » . أى لاتتمضوا مدة

في الحديث وأتمم متطون صهواتها لاتبالون بتعبها .
وأشد من هذا في الرحمة بالحيوان قوله: « دخلت امرأة النار
في هرة حبستها فلاهي أطعمتها ولاهي تركتها تأكل من خشاش
الارض » أي من حشراتنا . وهذا أبلغ ماسمع من مصلح في وجوب
حفظ حقوق الحيوان والاحسان في معاملته .

أما في حياته العامة، وقيادته للجنود، ومزاحفته للعدو، فقد كان
مثالا للرحمة والرفق، فانه سن للحروب سننا لم تكن معروفة من قبله ،
فأوجب اعلانهم الحرب، وحرّم على جيوشه أن تتبع المهزومين، وأن
تجهز على المجروحين، وأن تقتل طفلا أو امرأة أو واحداً من رجال
الدين أو متعبداً في صومعة أو شيخاً قانياً . وشدد عليهم النكير أن
يحرقوا شجراً أو يهدموا بناء أو يسيئوا الي أسير . بل أمرهم أن يكرموا
أسراهم فقال: « استوصوا بأسراكم خيراً »، فكان الرجل يكتفي في غذائه
بالتمر ويخص أسيره بالخبز .

وكان يحفظ العهد ويراعى شرائطها، ويأمر رجاله أن يفعلوا مثل
فعله، اثناراً بتول الكتاب: « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولاً »
وقوله: « ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . وقوله في صفة المؤمنين:
« والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » .

فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قسوة ولاغدر في سلم
ولا حرب . ولو كان قاسياً غداراً لخالف بفعله صريح الكتاب من
النهى عن العدوان، والامر باتباع العدل في قوله تعالى: « ولا تعتدوا
ان الله لا يحب المعتدين » وقوله: « ولا يجرمكم شيآن تؤم على أن

لا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى » أى ولا تحملكم كراهتكم لقوم على أن لا تعدلوا فى معاملتهم .

أما كراهته لاراقة الدماء بغير حق فما تضرب به الامثال ، فانه طلب اليه ازالة وثنية منحطة كانت ناشبة أظفارها فى شعب برمته ، فوقفته جامداً متحجراً آماداً طويلة ، وكانت انتهت الى حالة من الخسة والاباحة لا تطاق . وهذه خطة يعجز عنها كل مصلح . فاستخدم أولاً الدعوة السامية حتى ألف دولة ، ثم عمل على الاجبار ، والاجبار مشروع فى كل ملة لازالة الوثنية حتى فى المسيحية نفسها ، فقد حمل الامبراطور قسطنطين الرومانيين على التنصر بالحديد والنار واستخدمت الكنيسة القوة ضد شعوب كثيرة الى أن باد بعضها . فلم يكن دين محمد بدعا من الاديان فى هذا الباب ، الا انه أحاطه من ضروب القيود بما ينم على عراقة فى الرحمة ، وعلى انه خلق مثالا لكل عمل انساني تقوم به الاجيال التى تأتى بعده . وقد رأيت الشرائط الحرية التى ذكرناها ، وزادها تأكيداً بوجوب احترام حياة من يقبل الاسلام ولوهرباً من القتل . فقد قتل بعض أصحابه من نطق بالشهادة والسيف يهوى على رأسه ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما باغه ذلك وتبرأ الى الله من عمل صاحبه . فقال له يا رسول الله انهم يفعلون ذلك ظاهراً ليتقوا القتل حين لامناص منه ، ثم يعودون الى قتالنا . فقال له قد يكون ذلك ، ولكننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر . ولا نلظن أن قائد جيش ، أو متصدياً لتأسيس مملكة ، يتورع من سفك مثل هذه الدماء . هذا ما يمكن أن يقال فى الشبهة الثالثة وفى الفصل التالي نحل الشبهة

الرابعة ان شاء الله .

هل الاسلام دين حربي تعوزه الطاقة والارقة؟

اذا قيل إن الاسلام فرض على رسوله والمؤمنين الاولين الحرب للدفاع عن أنفسهم، وازالة الوثنية من جزيرة العرب ، وانه لكونه ديناً عملياً مماشياً لسنن الوجود وتطورات الانسانية، أباح لندويه الحرب اذا دعت اليها ضرورة الاجتماع ، وهي لاتزال داعية اليها ، فهذا صحيح ، وليس عليه منه ذام ، وأشهر الاديان العالمية تشاطره هذه الصفة وتزيد عليه فيها شدة بنسبة تقدمها في الميلاد .

فاليهودية فرضت على أهلها الحرب حفظاً لوجودهم وللتمكن في الارض، والتبسط في الفتح. والمسيحية اضطرت في القرن الرابع أى بعد انه أصبح لها دولة تحت قيادة الامبراطور قسطنطين الرومانى أن تستأصل شأفة الوثنية من المملكة الرومانية بالحديد والنار . ثم لما حصلت الكنيسة على السلطة الزمنية، جعلت الحرب من وسائلها، فالتحذت الجيوش والاساطيل، وتوسعت في ذلك الى أبعد حد . وهل يغيب عن ذاكرة أحد مآقرأه في التاريخ عن الحروب المسماة بالصليبية التي أعلنتها المسيحية على الاسلام للاستيلاء على بيت المقدس ؟ أما كان رجالها يطوفون البلاد يدعون الناس للحرب المقدسة، فشبوها نارا تملأ بقيت محو قرنين، أكلت فيهما مئات الالوف من الكماة المغاوير من هنا وهناك ؟

وقد وردت في الكتب المقدسة السابقة على القرآن أوامر تعتبر .

غاية في التشديد تطالب بقهر الوثنيين وبادتهم . جاء في الكتاب الخامس من الزبور قوله :

« إذا أدخلك ربك في أرض لملكها ، وقد أباد أئمة كثيرة من قبلك ، فقاتلهم حتي تقتنيهم عن آخرهم ، ولا تعطيهم عهداً ، ولا تأخذنك عليهم شفقة أبداً » .

وكذلك أمر الله إسرائيل باستئصال سكان المدائن التي اختص بها بني إسرائيل دون أهلها الأصليين .

فالإسلام لم ينغرد كما رأيت بأنه دين حربي بالمعنى الذي ذكرناه ، ولكنه انغرد ، كعادته ، بتلطيف هذه المجازر الانسانية الي آخر حد يمكن الوصول اليه بدون اخلال بسلامة الحوزة ، فوضع للحرب حدوداً ، وشرط على الغزاة شروطاً ، كلها ترمي الي احترام الدماء البشرية ، والعمل بأرقى ضروب العطف على الانسانية ، ولم يهمل مع هذا أن يشير على ذويه بأنه قد يجيء وقت تعتبر فيه الحرب من الوسائل الوحشية ، عند ما تصل الانسانية الي درجة من الرقي تسمح للمتخصصين أن يحلوا منازلهم بالتحكيم ، تغزوا من اللجوء الي اذهاق الارواح البشرية ، فأمر ذويه بالدخول في هذا التطور الجديد ، واحترام رأى العالم فيه فقال : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » .

أنا في هذا المقام مضطر أن أقيم الدليل على ما أقول ، ولادليل أوقع في النفس ، وأدل على الحق ، من شهادة رجال لا يمتنون الي الإسلام بصلة ، وانما هم مؤرخون أو علماء اجتماعيون ، يعطون الحوادث الانسانية حقها من الرواية والتحليل :

قال المنيو (هنرى دو كاسترى) أحد حكام الجزائر السابقين
في كتابه (الاسلام — تأثيرات ومباحث) :

« بعد أن دان العرب للإسلام واستنارت قلوبهم بهذا الدين،
برزوا في حال جديدة أمام أهل الأرض كافة، هو حال المسالمة وحرية
الافكار في المعاملات ، اثمارا منهم بما ورد في القرآن من الايصاء
بمحاسنة الناس: بعد تلك الآيات التي كانت تنذر القبائل المارقة، كقول
الكتاب : « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ». وقوله :
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم »
وقوله : « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ». وقوله :
« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون
قالوا سلاما » .

« هكذا كانت تعاليم النبي بعد أن دخل العرب في الاسلام، وقد
اقتنى أثره فيها خلفاؤه من بعده، وذلك يضطرنا الى القول بما قاله قبلنا
(روبنسون) : أن شيعة محمد ومحمد الذين جمعوا بين محاسنة الاجانب
ومحبة انتشار دينهم. هذه العاطفة هي التي دفعتهم في سبيل الفتح ،
وهو سبب لاجراج فيه ، فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه الظافرة ،
إذ أغاروا على الشام، وانقضوا انقضاض الصواعق على أفريقيا الشمالية
من البحر الاحمر الى المحيط الاطلانطي، ولم يتركوا أثرا للعسف في
طريقهم (تأمل) ، إلا ما كان لابد منه في كل حرب . فلم يبيدوا
قط أمة أبت الاسلام » .

ثم قارن المنيو (هنرى دو كاسترى) بين هذا الدين والعطف

من الاسلام وبين الشدة والروح الحربية في الاديان التي تقدمته . ونحن نذكرها في ذلك مراعاة لقانون التطور، فقد كان زمانها غير الزمان الذي نزل فيه القرآن . فنقل عن الكتاب الخامس من الزبور قوله : « اذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها الايمان ، فان قبلته فقد سلم كل من فيها ، وإن أبت وبادأتك بالعدوان فشدد الحصار عليها ، ومتى وفقك الله للظفر بها فاحطم رأس كل ذكر فيها بحمد الحسام » ثم قال المسيو (هنري دو كاستري) :

« فكان من وراء محاسنة المسلمين للامم المقهورة ان انتشر الاسلام بسرعة ، وعلا قدر رجاله الفاتحين ، لما سبقه من ظلم براطرة المملكة الرومانية الشرقية ، (وهي مسيحية) ، التي أبغضها الناس وكرهوا الحياة في ظلها . هذا واذا انتقلنا من الفتح الاول للإسلام الى حين استقراره ، رأيناه أكثر محاسنة ، وأكرم معاملة لمسيحي الشرق كله . فعارض العرب أبدا شعائر الدين المسيحي ، بل بقيت رومية تقسها حرة في مراسلة الاساقفة في مختلف البلاد الاسلامية »

الي أن قال :

« وهذه المحاسنة العظيمة من جهة المنتصر للمقهور ، هي التي ضعفت الديانة النصرانية تجدا ، ثم زالت بالمرّة من شمال افريقيا . على أن الاسلام لم يكن له دعاة يقومون بنشره ، فلم يكره على الاخذ به أحدا بالسيف ولا باللسان . بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من آثار ما أودع في القرآن من صفات التأثير والاخذ بالالباب »

الي أن قال :

« ولقد زادت محاسنة المسلمين للمسيحيين في بلاد الاندلس حتي صاروا في حالة أهنا من التي كانوا عليها أيام خضوعهم لحكم قدماء الجرمانيين الذين يقال لهم (الوزيجو) .

« ويقول دوزي العالم الكبير أن هذا الفتح لم يكن ضاراً بأسبانيا، وما حدث من الهرج والمرج بعده لم يلبث أن زال باستقرار الحكومة المطلقة الاسلامية في تلك البلاد ، وقد أبقى المسلمون سكانها على دينهم وشرعهم وقضائهم وقلدهم بعض الوظائف حتي كان منهم موظفون في خدمة الخلفاء، وكثير منهم تولي قيادة الجيوش مثل (سيد) . وقد تولد من هذه السياسة الرحيمة انحياز عقلاء الامة الاندلسية الي المسلمين، وحصل بينهم تزاوج كثير » انتهى كلام المسعودي كاستري . نقول أن شأن الاسلام في جميع احوال الاجتماع مجيئه بأصول أرق ، ما كانت عليه الاديان التي تقدمته سواء في الحرب أم في السياسة . وهذا التطور يشاهد محسوساً من المقابلة بين تاريخ المسلمين وتاريخ من سبقهم من جميع الملل .

قال الاستاذ العلامة (درابر) المدرس بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) :

« عامل العرب اليهود في الاندلس في ظل الحكومة الاسلامية أحسن معاملة حتي أثروا وأصبحوا ذوي مكانة عالية في الادب والفلسفة، فلما تغلب المسيحيون على الاندلس لم يطبقوا اليهود، وأخذوا يهتمونهم باختطاف أولادهم . وفي سنة ١٤٨٧ شذكت لهم محكمة تفتيش فأحرقوا في سنها الأولي ألفي يهودي، ودفنوا عدة آلاف أخرى ،

وحكموا على سبعة عشر ألفاً منهم بالغرامات والسجن المؤبد . وقد أحصى الذين قتلهم هذه المحكمة في مدى عشر سنين فبلغوا عشرة آلاف وثمانمائة وستين نسمة . وبلغ عدد الذين أمرت بتعذيبهم منهم سبعة وثمانين ألفاً ، وأحرقوا نسخ التوراة وكتبهم الادبية والفلسفية الخ . ثم طردوهم من البلاد كما طردوا العرب قبلهم فهلك منهم ألوف مؤلفة جوعاً وعطشاً .

هذا قول عالم أمريكي من أشهر العلماء الاجتماعيين ، فانظر بعد ذلك الى تعسف وجهل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) كيف غمط حق المسلمين ، ووصمهم بالروح الحربية ، وبأن دينهم تنقصه المحاسنة والرفقة ، مع انهم اتوا العالم بأصول جديدة في هذا الباب لم تصل الى مثله أوروبا الى اليوم . فلم يسمع عن قوم قط انهم فضلوا قاهريهم على حكوماتهم الوطنية غير ماسمعناه عن الشعوب التي أخضعها العرب ، وذلك لسمو المبادئ التي أدخلوها على الاستعمار ، حتي جعلوه سائناً لدى الشعوب التي تمنى به . وهذا لعمري مجد عظيم لا يستطيع ألوف مؤلفة من المارجين أن يهدموه ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وكما تقادم عليه العهد ازداد ظهوراً ، وتلاّلاً نوراً « يريدون ليطة وناور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره » .

في الفصل التالي ننظر في الشبهة الخامسة إن شاء الله

ألم يثبت الاسلام انه دين ترقى ؟

من أشد التهم التي يوجهها بعضهم الى الاسلام بعداً عن الحقيقة ،

ومخالفة للبدهيات التاريخية والاجتماعية، قولهم أن الاسلام لم يثبت أنه دين ترق ، متظاهرين بنكران تلك الانقلابات الضخام التي أوجدها في الاجتماع والعلم والفنون والسياسة، مما لم يجسر على نكرانها مؤرخ من أى لحظة كانت ، ولم يجرؤ على اغفال ذكرها عالم اجتماعى من أى مذهب كان ، لاشتراك العالم كله في التأثير بها على أقدار شتى . فاذا ضاع لكاتب أن ينكر شيئا في الاسلام، فلا يصح له أن ينكر هذا الاثر الجلل الذى لهذا الدين ، لأقول في حماية العلوم والفنون ولكنى أقول في حفظ تراث العالم الانسانى جميعه منها ، بعد ما كادت تلعب بها أيدي الاهمال ، ثم الذهاب بها الي حد بعيد من الترقى، والقيام بنشرها في الخافقين، حتي أن إبلال أوربا من داء التحجر الشنيع كان بسبب مانشره الاسلام في أرجائها من أشعتها المحيية . وكيف لا يكون مأوجه الاسلام انقلابات حقيقية ، وهو قد أشاد بذكر العلم حتي جعله مناط السعادة في الدنيا والآخرة فقال تعالى: «هل يستوي الذين يعامون والذين لا يعلمون ؟ » وقال : «وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون» بكسر اللام. وقال «وما أوتيتم من العلم الا قليلا» . وقال : « وقل رب زدنى علما » .

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . وقال: «خذ الحكمه ولا يضرك من أى وعاء خرجت » . وقال: «من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة » . الي آيات وأحاديث لا ينالها العد ، فهل من عجب بعدهذا اذا اندفع المسلمون وراء تحصيل العلم اندفاعا لا يوجد في تاريخ الجماعات ما يشبهه

حتى أصبحت عواصمهم بعد رده من الزمن عواصم للعلوم والفنون ،
ورجالهم أئمة للأراء والمذاهب .

يحسن بي بعد هذا أن أستشهد بفتات المؤرخين ، والعلماء الاجتماعيين
من الاوروبيين والامريكيين ، ليكون الدليل أشد وقعاً وأدعى
للتسليم فأقول :

قال العلامة (درا بر) المدرس في جامعة نيويورك في كتابه (المنازعة
بين العلم والدين):

« ان اشتغال المسلمين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الاسكندرية
سنة (٦٣٨) ميلادية أى بعد موت محمد بست سنين ، ولم يمض عليهم
بعد ذلك قرنان حتى استأنسوا بجميع الكتب العلمية اليونانية
وقدروها قدرها الصحيح .

إلي أن قال : « ولما ولي الخلافة أبو جعفر المنصور من سنة
(٧٥٣ الى ٧٧٥) م ، نقل عاصمة الملك الي بغداد وجعلها عاصمة
نخمة ، فلم يأل جهداً في بذل الوسع في نشر العلوم الفلكية ، وتأسيس
مدارس الطب والشرعية . ولما تولى حفيده هرون الرشيد سنة
(٧٨٦) م ، اتبع أثر جده في هذه الفتوحات العلمية ، وأمر باضافة
مدرسة الي كل مسجد في جميع أرجاء ملكه . ولكن عصر العالم
الزاهر في القارة الاسيوية لم يشرق الا في خلافة المأمون الذي تولى
الخلافة من سنة (٨١٣ الى ٨٣٢) م ، فانه جعل بغداد العاصمة
العلمية العظمى ، وجمع اليها كتباً لا تحصى ، وقرب اليه العلماء ، وبالق
في الحفاوة بهم .

« هذا المركز الذى اكتسبه العرب وهذا الذوق السليم فى العلم استمر لديهم حتى بعد أن انقسمت مملكتهم الى ثلاثة أقسام . فان العباسيين فى آسيا والفاطميين فى مصر والامويين فى اسبانيا لم يكونوا متناظرين متنافسين على الحكومة فقط ، بل كانوا كذلك فى الآداب والعلوم أيضاً .

« ذاق العرب فى الفنون الادبية كل مامن شأنه أن يحد القريحة ويصل الذهن وقد افتخروا فيما بعد بأنهم أنجبوا من الشعراء بقدر ما أنجبت الامم كلها مجتمعة . أما فى العلوم فقد كان تفوقهم فيها ناشئاً من الاسلوب الذى توخوه فى المباحث وهو أسلوب أخذوه عن فلاسفة اليونان الاوربيين ، فانهم قد تحققوا أن الاسلوب العقلى النظرى لا يؤدى الى التقدم ، وان الامل فى وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها ، ومن هنا كان شعارهم فى أبحاثهم الاسلوب التجريبي والدستور العملى الحسى ، وكانوا يعتبرون الهندسة والعلوم الرياضية أدوات ومعدات لعلم المنطق . وقد يلاحظ المطالع لكتبهم العديدة على الميكانيكا والايدروستاتيك (علم توازن السوائل وضغطها على جدران أوعيتها) ونظريات الضوء والابصار انهم قد اهتموا الى حلول مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة الآلات .

« هذا هو الذى قاد العرب الى أن يكونوا أول واضعين لعلم الكيمياء ، والمستكشفين لعدة آلات للتقطير والتصفيد والاسالة (اسالة الجوامد) والتصفية الخ ، وهذا بعينه أيضاً هو الذى جعلهم يستعملون فى أبحاثهم الفلكية الآلات المدرجة والسطوح المعلمة

والاسطرلابات (هي آلات لقياس ابعاد الكواكب) ، وهو أيضا الذي بعنهم لاستخدام الميزان في العلوم الكيماوية ، وقد كانوا على ثقة تامة من نظريته ، وهو الذي هدام لعمل الجداول عن الاوزان النوعية للاجسام والازياج الفلكية (هي جداول تعرف منها حركات الكواكب) مثل التي كانت في بغداد وقرطبة وسمرقند ، وهو أيضا الذي أوجد لهم هذا الترقي الباهر في الهندسة وحساب المثلثات ، وهو أيضا الذي هم بهم لاكتشاف علم الجبر ، ودعاهم لاستعمال الارقام الهندية ، هذا هو ثمرة تفضيلهم لاسلوب ارسطو الاستدلالي على مقالات أفلاطون الاستنتاجية .

« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منتظمة لاجل أن يتصلوا الي تكوين المكاتب التي تكلمت عنها . الي أن قال : « وقد اشتملت مكتبة خلفاء الاندلس على ستمائة الف مجلد ، وكانت قائمة اسمائها وحدها واقعة في أربعة وأربعين مجلداً . وغير هذا فقد كان بالاندلس سبعون مكتبة عامة وكثير من المكتبات الخاصة »

الي أن قال درابر نفسه :

« أما المؤلفات الحديثة فقد كان من عادة أساتذة الجامعة أن يؤلفوا كتباً في الفروع العلمية التي تطلب منهم . وكان لكل خليفة مؤرخ خاص يكتب تاريخه .

« ولقد كتبوا في كل فن وفي كل علم كالتاريخ والشريعة والسياسة والفلسفة وتراجم الرجال وتراجم الخيول والابل ، وكل هذه المؤلفات كانت تنشر بدون رقابة ولا حجب . وما يعلم من المراقبة على الكتب

اللاهوتية فقد حدث فيما بعد هذا التاريخ . وقد كانت الكتب الزاخرة بالمعلومات التي تصلح لان تتخذ مادة كثيرة جداً في الجغرافيا والاحصاءات والطب والتاريخ وقواميس اللغة . وكان لديهم دائرة معارف علمية ألفها محمد أبو عبد الله . وكان للعرب ذوق دقيق في صنع الورق النظيف الناصع البياض ، وفي اعطاء المداد الالوان المختلفة ، وفي زخرفة وجوه الكتب بتشبيك تلك الالوان المختلفة من المداد ، والابداع في تنميقها وتذهيبها على صور شتى .

« كان الملك الاسلامي العربي يفتخ بالمدارس والمكتبات ، وكانت بلاد المغول والتتار ومراكش والاندلس حاصلة على عدد عديد منها . وكان في ظرف من اطراف هذه المملكة الواسعة ، التي فاقت المملكة الرومانية كثيراً ، مرصد في سمرقند لرصد الكواكب وكان يقابله في الطرف الآخر مرصد جيراك في الاندلس .

« ولو أردنا أن نستقصى كل نتائج هذه الحركة العلمية العظمى ، لخرجنا عن حدود وهذا الكتاب ، فانهم قد رققوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جداً (تأمل) ، واوجدوا علوماً جديدة لم تكن معروفة قبلهم . ثم قال :

« الفلكيون من العرب قد اهتموا أيضاً بتحسين آلات الارصاد وتهذيبها وبحساب الازمنة بالساعات المختلفة الاشكال ، والساعات المائية ، والسطوح المدرجة الشمسية . وهم أول من استعمل البندول (الرقاص) لهذا الغرض .

« أما في عالم العلوم التجريبية فقد اكتشفوا الكيمياء وبعضاً

من محلاتها الشهيرة حمض الكبريتيك وحمض النتريك والكحول .
 « استخدم العرب علم الكيمياء في الطب ، لانهم أول من نشر
 علم تحضير العلاجات والاقرباذينات واستخراج الجواهر المعدنية .
 « أما في علم الميكانيكا فانهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط
 الاجسام . وكانوا عارفين كل المعرفة بعلم الحركة .

« أما في الايدروستاتيك فقد كانوا أول من عمل الجداول المبينة
 لضروب الاوزان النوعية ، وكتبوا أبحاثا عن الاجسام السابحة
 والغائصة تحت الماء .

« أما في نظريات الضوء والابصار فقد غيروا الرأى اليونانى الذى
 مقتضاه أن الابصار يحصل بوصول شعاع من البصر الى الجسم المرئى ،
 وقالوا بعكس ذلك أى أن الابصار يحصل بوصول شعاع من المرئى
 الى العين ، وكانوا يعرفون نظريات انعكاس الاشعة وانكسارها ،
 وقد اكتشف الحسن الشكل المنحنى الذى يأخذه الشعاع فى سيره
 فى الجو ، وأثبت بذلك أننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهر حقيقة
 فى الافق ، وكذلك نراها فى الغرب بعد أن يغيبا بقليل .

« ان نتائج هذه الحركة العلمية تظهر جليا بالتقدم الباهر الذى
 نالته الصنائع فى عصرهم ، فقد استفادت منها فنون الزراعة فى أساليب
 الرى والتسميد وتربية الحيوانات وسن النظمات الزراعية الحكيمة ،
 وادخال زراعة الارز والسكر والبن ، وقد انتشرت المعامل والصنائع
 لكل نوع من أنواع المنسوجات كالصوف والحرير والقطن . وكانوا
 يذیبون المعادن ويحرون فى عملها على ما حسنوه وهذبوه من

صنعها وسبكها .

«واننا لندهش حين نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العصر ، من ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهباً حديثاً، كان يدرس في مدارسهم . وقد كانوا ذهبوا منه الى مدى أبعد مما وصلنا اليه ، وذلك بتطبيقه على الجامدات والمعادن أيضاً » انتهى كلام (درابر) .

وقال العلامة الدكتور (جوستاف لوبون) الفرنسى فى كتابه (تمدن العرب) :

«العرب مع ولوعهم بالابحاث النظرية لم يهتموا بتطبيقها على الصنائع . فقد أ كسبت علومهم لصنائعهم جودة عظيمة جداً . واننا وان كنا لم نزل نجعل أكثر الطرائق التى سلكوها لذلك ، إلا أننا نعرف نتائجها وآثارها ، فنعرف مثلاً انهم احتفروا المناجم واستخرجوا منها الكبريت والنحاس والزئبق والحديد والذهب ، وانهم برعوا جداً فى الصباغة ومهروا فى صقل النقول لاذمهاره بعيدة المدى ، وانهم فى كثير من فنون الصنائع قد برعوا براعة لم يلحق لهم شأوفىها للآن (تأمل) .

وقال العلامة (جيبون) المؤرخ الانجائزى المشهور عند ذكره الحماية والرعاية التى بذلها المسلمون للعلوم :

« كان من أثر تنشيط الامراء المسلمين للعلم أن انتشر الذوق العلمى فى المسافة الشاسعة التى بين سمرقند وبخارى الى فاس وقرطبة . ويروى عن وزير لاحد السلاطين أنه تبرع بمائتي ألف دينار لتأسيس

كلية علمية في بغداد ووقف عليها خمسة عشر ألف دينار سنوياً، وكان عدد طلبتها ستة آلاف لافرق فيهم بين غنى وفقير « الخ الخ .
وبعد فأقول لو أردت نقل مايقع تحت يدي من أقوال المؤرخين والعلماء الاجتماعيين في هذا الباب للملأ مجلدات ضخمة، فلا كتف بما قدمت فانه يكفي في دحض قولهم أن الاسلام لم يثبت انه دين ترق .

المرأة والرق في الاسلام

قال صاحب كتاب (مسائل في الدين) في معرض انتقاده الاسلام انه يجيز الرق وتعدد الزوجات ويسهل الطلاق للرجل، وان ماتعانيه المرأة المسلمة من حالتها السيئة يعود اليه ، فرد على هذه الشبهات على حسب ترتيبها فنقول :

وجد الاسترقاق منذ وجد الانسان ، فان القوى يغلب الضعيف ويستعبده . وقد شوهد الاسترقاق لدى بعض طوائف الحيوانات وأخصها النمل؛ فان بعض أنواعه يأسر البعض الآخر عقب إغاراته عليه ويستخدمه .

وقد كان المصريون الاقدمون والبابليون والبراهمة الهنديون والفرس يتخذون الرقيق ويعاملونه بقسوة .
وكان اليونانيون يتخذونه أيضاً ، وقد أقره أرسطر وأفلاطون وغيرهما من كبار الفلاسفة الاغريق الاولين .

أما الرومانيون فقد توسعوا في الاسترقاق الي حد بعيد . واتفقت جميع الامم القديمة على معاملة الارقاء بأشد ضروب القسوة، وعلى الحصول

على الرقيق بكل الوسائل الممكنة لافرق بين مشروع وغير مشروع .
وقد أقر الاسرائيليون الاسترقاق على ما كان عليه ولم يتناولوه
بأقل تغيير .

ولما جاءت الديانة المسيحية أقرت الاسترقاق وعدته شرعياً . جاء
في دائرة معارف القرن التاسع عشر في صفحة ٨٦٥ من المجلد السابع :
« الديانة المسيحية لم تستنكر الاسترقاق في ذاته ، ولم تعمل
على إبطاله ، فان شرعيته لم تكن قط لديهم موضعاً للبحث » انتهى .
ولدينا نصوص عن بعض القديسين يشيرون فيها على العبيد بوجوب
اطاعة ساداتهم والصبر على حالاتهم ، ويذكرون لهم بأن استرقاقهم
مستند الي أصول إلهية .

وقد ذكر العلامة درابر الاستاذ بجامعة نيويورك بأمرىكا أن آباء
الكنيسة كانوا يكتاثرون الكونتات في اقتناء الارقاء .

وأول قانون صدر لتخفيف ويلات الاسترقاق كان قانون
الامبراطور بترونيا الروماني ، وهو يحرم على السادة الزام أرقائهم بمقاتلة
الوحوش إلا باذن من القاضي .

وفي عهد الامبراطور انتونان الروماني صدر أمر يقضى بأن من
يقتل عبده يعاقب بغرامة .

ثم صدر قانون على عهد الامبراطور كلوبوس يعتبر فيه قاتل
العبد مرتكباً لجناية القتل ومات هذا القانون بموته .

وأول قانون صدر في شأنهم بعد القرون الوسطى كان سنة (١٦٨٥)
وقد نص فيه على انه اذا اعتدى أحد الزنوج بأقل اكرامه على سيده

أو أحد الأحرار أو ارتكب أخف السرقات فإن جزاءه القتل .
وقد أصدر الانجليز في ذلك العهد قانونا بأن العبد إذا أبق واستمر
في إبقائه أكثر من ستة أشهر فجزاؤه القتل .

وصدر في عهد الملك لويز الرابع عشر الفرنسي أي في القرن الثامن
عشر قانون جاء فيه هذه العبارة : « ان من توفية حق النظام أن
لا تتنازل عن احتقار الجنس الاسود مهما كانت منزلته ، وقد حصل
التصميم على ابقاء الحكم الاعتباري الذي يحرم ذوى الألوان وذريتهم
من مزايا الجنس الابيض الى أبد الأبد » .

هذا كله كان حاصله في أوروبا وأمريكا حتى سنة (١٧٨٠) ثم استمر
الى سنة (١٨٨٠) حيث قامت المجترة بمحملتها لابطال الاسترقاق .
أما الاسلام فقد كان مجيئه عهداً ميموناً للارقاء كما كان عهداً
ميموناً للعالم كله . فهو لم يكتف بالتوصية بهم والتلطف في معاملتهم ،
ولكنه ساوهم بالأحرار ، وقرر أن من قتل عبداً قتل به ، وجعل للارقاء
حقوقاً في مستوى حقوق الأحرار .

صدور مثل هذا التشريع في جزيرة العرب ، وناهيك بتغلغلها
في الاسترقاق وامتهان الارقاء يعتبر من أدل الدلائل على مساوية الاسلام .
فلا القرن الذي أنزل فيه ، ولاعادة العرب في ذلك العهد ، ولا الرأي
العالمي العام في الاستخفاف بالعبيد ، كان مما يسهل صدور نصوص
في شريعة كالشريعة الاسلامية تخالف هذا الاجماع المحبوك الاطراف ،
وتنهب للأسرى الذين ليس لهم من يطالب بحقوقهم الضائعة حقوقاً
لم يمثلها مشرع الى اليوم !

اعترف الاسلام قبل كل شيء بأن الابيض والاسود سواء، كما أن العربي والاعجمي سواء كذلك أمام القانون، فقال عليه الصلاة والسلام: « لا فضل لعربي على أعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى أو بعمل صالح »، فهدم بهذا الاصل الاصيل حوائل الالوان التي كانت تحول دون أقرار العدل في نصابه في جميع البلدان .

ثم قرر للارقاء الحقوق نفسها التي للاحرار، بل جعل للارقاء — وهو أمر مدهش ودال على غاية التلطف بالضعفاء — مزايا ليست للاحرار، وذلك أن العبد اذا ارتكب جريمة فعليه نصف ما على الحر من العقاب !

نعم أقر الاسلام الاسترقاق وهو بذلك قد سلك طريقته في أخذ الامور الاجتماعية بسنة التدرج ، لانه كان لا يستطيع ابطال أمر أجمعت عليه الامم كافة كأساس من أسس العمران ، وارتضته جميع الاديان ، وكان متأصلا في الامة العربية الى حد بعيد ، ولكنه حيال هذا الاقرار حمد الى تأصيل أصول تعتبر مهينة لالفائه بدون حرج، حين يقتضى نظام الاجتماع ذلك . وهى (أولا) ايضاؤه بهم في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة، فقال تعالى : « وبالوالدين احسانا ، الي قوله : وماملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخور آ » . وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايحاء بهم حتي ذال وهو يجود بنفسه : « الصلاة وماملكت أيمانكم » .

(ثانيا) : مساواتهم بالاحرار، ورفع مايينهم من التمايز في الحقوق، وحكمه باخوتهم الانسانية لساداتهم، فقال عليه الصلاة والسلام :

« اخوانكم خولكم (أى ان أرقاءكم الذين يتخولونكم بالخدمة اخوانكم) جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس » :

وبما أنهم أصبحوا للاحرار اخوانا بحكم هذه الشريعة الالهية، فلا يصح أن يدعوا السيد رقيقه عبداً ولا رقيقته أمة، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا يقل أحدكم عبدى ولا أمتي ولكن ليقل فتاى وفتاى وغلami » .

وزاد النبي صلى الله عليه وسلم الارقاء إيصاء بهم فحسن للناس تعليمهم وتزويجهم فقال : « من كانت له جارية فعلمها وأحسن اليها وزوجها كان له أجران » .

سرت هذه التعاليم في المسلمين الاولين، وجرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، فولي بلالا وأصله رقيق حبشى المدينة، وفيها وجوه العرب وساداتهم . وولي مولاه أسامة بن زيد قيادة الجيش وفيه ابو بكر وعمر .

ورأى أبو هريرة رجلا على دابته وغلame يسعى خلفه فقال له : « احمله خلفك يا عبد الله، فانما هو أخوك وروحه مثل روحك » . ولما ذهب أمير المؤمنين عمر الى الشام ليبرم معاهدة مع أهل دمشق استصحب رقيقاً له، فكان يركب هو مرحلة، ثم ينزل ويأمر رقيقه بالركوب ويمشى خلفه . ولما وصل الى دمشق كان الدور في الركوب لغلame فقابل الناس على هذه الصورة .

وقد أرسل أبو عبيدة القائد العام لجيش أبي بكر في الشام جنوداً

لفتح مدينة وجعل قائدهم زنجياً، تأسيا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبعث عمرو بن العاص الى المقوقس، عظيم القبط في مصر، وفداً ليتخاير معه في أمر الصلح على رأسه عبادة بن الصامت وهو زنجى اسود، فلما وقعت عين كبير القبط عليه، قال نحوا عنى هذا الاسود وقدموا غيره . فقالوا جميعاً : « ان هذا أفضلنا رأياً وعلماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا » .

وقد وصل الارقاء لدى المسلمين الى أعلى المناصب فكانوا وزراء للدولة وتولوا الملك أيضاً .

علمنا كل هذا، وهو أغرب ما زويه في تاريخ الاسترقاق، فهل عمل الاسلام على حصر دائرته، وهياً العوامل لابطاله، حين يصبح في عرف الاجتماع أمراً مستنكراً ؟

نعم، فانه حصره في دائرة الحروب المشروعة، وعاق أمره بولي الامر، ومعنى هذا أن لا استرقاق إلا في حرب . أما ما يجتلب بوساطة النخاسين من طريق الاختطاف والتصيد، فلا يجيزه الشرع الاسلامى ولا يعتبره . حتى ان أحد العلماء العاملين أراد في القرون الاخيرة أن يشتري عبداً فأعوزة، لعدم انطباق مالهديه من نصوص الشريعة على من قدموا اليه بدعوى أنهم أرقاء وما هم الا مختطفين من أحضان أهليهم .

وقد جعل الاسلام أمر الاسترقاق في يد حاكم المسلمين، تدرعاً لبطلانه حين تستعد الشعوب لذلك . فان للحاكم أن يتخذ الاسرى، وأن يقبل منهم الفدية، وأن يمن عليهم بالحرية بعد أن تبضع الحرب

أوزارها . فليس هنالك تحميم في استرقاقهم فان وصل الناس الى مستوى من الشعور يستنكرون فيه الاسترقاق فما على حاكم المسلمين إلا الامتناع عن اجازته، فيبطل كما حصل منذ أن عمت الدعوة بالكف عنه، فان المسلمين قابلوا هذه الدعوة بقبول حسن ولم يروا فيها منافاة للشريعة، شأنهم في كل تجديد يراد به خير الانسانية .

هذا كله يعتبر من الانقلابات التشريعية التي لم تطف بخيال أكبر المشترعين، ولا أجل الفلاسفة في عصر من العصور . فهل يصح بمؤلف أن يقاب هذه الحقائق الضخمة فيصم الدين الذي مصدره هذا النور الباهر بأنه كان يؤيد الاسترقاق ويعمل على نشره ؟ وقد أريتكم من سيرته حياله ما يصغر في عينيك كل عظيم في العالم الانساني لم يفكر في مثل ما فكر فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وحده ؟

الطلاق وحقوق النساء في الاسلام

ليس في تاريخ التطورات التشريعية ما هو أعجب مما أحدثته الاسلام في الشؤون النسوية، فقد أوجد في حالتها انقلاباً لا يزال بينه وبين أرقى الامم بون بعيد .

ماذا كانت حالة المرأة في القرن السابع للميلاد وهو العهد الذي بعث فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ؟

كانت المرأة مستعبدة في كل مكان ، وليت ذلك كان بالمعنى المعروف للعالم اليوم ، ولكنها كانت ضحية للغرسة والقسوة الي أبعد الحدود .

فلا أقول انها كانت محرومة من جميع الحقوق الطبيعية، وكانت مملوكة لزوجها الخ الخ، فهذه كلها عبارات لا تؤدي ما كانت عليه المرأة في أوروبا وفي العالم كله . انها إذ ذاك كانت أقل من أن يؤتى بجانب اسمها بكلمة حقوق ولو في معرض النفي، لانها كانت معتبرة جسداً لا روح له !

نعم انه قد اجتمع مجمع كبير في رومية وبحث في شؤون المرأة فقرر انها كائن لا نفس له، وانها لن ترث الحياة الاخرية لهذه العلة، وانها رجس يجب أن لاتأكل اللحم، وأن لاتضحك، بل ولا أن تتكلم، وعليها أن تضي جميع أوقاتها في الصلاة والعبادة والخدمة .

ولاجل أن يمنعوها الكلام جعلوا على فمها قفلاً كانوا يسمونه موزليير (*Muselière*)، فكانت المرأة من أعلى الاسر وادناها تسير في الطرقات وفي فمها قفل ، وتروح وتغدو في دارها وفي فمها قفل ، قفل من حديد ! وهذا غير العقوبات البدنية التي كانت تعرض لها المرأة باعتبار انها اداة الاغواء، وآلة التسويل، يستخدمها الشيطان لافساد القلوب، (راجع المجلد الحادي عشر من مجلة المجلات الفرنسية) . أما في بلاد العرب فكانت المرأة في عداد البهائم، تورث مع ماشية زوجها وتصبح ملكاً لورثته ، وكانت تجبر على الفسق والتهتك، لتزيد في ثروة المسيطر عليها، وكان للرجل أن يختار من النساء العدد الذي يرضاه لنفسه بلا تحديد .

وهل كان لها حق من الحقوق المعروفة الآن ؟ لا ، حتي ولا في وراثه أبيها ، وهل ترث بهيمة مجردة من الروح ؟

نعم رويت عن العرب أشعار في الغزل والتشبيب ، ولكن هذا كان لا يعدو المناطق البهيمية من النفس ، وقد كان العربي يتغنى بفضائل ناقته وحصانه، وهذا ما كان لينعه أن يطلق سراهما ليموتا جوعا متى بلغا الدور الذي لا ينفعانه فيه .

جاء الاسلام والعالم على ما وصفت لك، فكان مجيئه عهد انقلاب في تاريخ المرأة لم يسبق له مثيل في أطوار أمة من الامم .

نعم أدرك نساء روميه عهداً في أواخر عهدها بالوجود يحتمل أن يعده بعضهم عهداً ذهبياً لهن ، والواقع أنه كان من أتعس العهود عليهن وعلى دولتهن . فقد كانت فسدت نفوس الرومانيين في ذلك العهد بطراً من سعة السلطان الذي أوتوه، الى حد أنهم أصبحوا لا يحملون فيه بغير المتع الجسدية، واللذات البهيمية ، فأطاقوا للنساء العنان لالیکن نساء كاملات يقمن على أحكم الاصول ، ويرين أولادهن على أرقى المبادئ ، لا ، ولكن لیکن آلات شهوات، وأدوات بذخ وخلاعة . قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر :

« في الايام الاولى من الجمهورية الرومانية كانت المرأة ملازمة بيتها تغزل فيه الصوف ، ولكن البذخ تسرب الى رومية شيئاً فشيئاً حتي قام (كاتون) ينذر بالخطر المحدث الذي سيلتهم كل شيء . وبعد ذلك بقليل لم يقف البذخ والترف عند حد »

ثم أردفت دائرة المعارف ذلك بقولها : « ان كاتون لم ينجح في دفعه عن ذلك القانون ، (القانون المانع لتهتك المرأة) ، ولكن انذاراته تحققت تماماً » ، أي أن الدولة الرومانية زالت من الوجود

وانقلبت حالة المرأة فدخلت في دور من الاسر لازمها نحواً من ألف سنة حتي ولد العلم فعمل على انقاذها منه يسيراً يسيراً حتي تم لها ما يراها الناس عليه اليوم.

ولكن الاسلام أحدث انقلاباً في حالة النساء لا من ناحية اتخاذهن آلات للشهوات ، ولكن من ناحية احياء حقوقهن الطبيعية ، واحلالهن من المجتمع في المكان اللائق بهن ، حيث تظهر خصائصهن وتشرق زياهن ، ل يتم للمجتمع جميع عوامل التكامل والوصول الي أبعد غايات الترقيات الاجتماعية . فأصل لبلوغ هذه الغاية أصولاً جعلها في مستوى العقائد الاولى . منها أن المرأة والرجل عضوان متكاملان خلقا ليؤلفا الاسرة ، ويعيشا على أكمل حال من التواد والتعاطف ، فقال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة »

وبما أن هذا الجنس من أنفسنا أي منا كان جديراً أن يكون له مالنا وعليه ما علينا : « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »

نعم وقد راعى الشرع الاسلامي ذلك فجعل لهن حقاً في الميراث ، ووهبهن جميع الحقوق المدنية التي للرجال ، حتي حق التملك والتعامل على ضروبه كافة ، وفتح لهن جميع باحات العمل من تجارة وصناعة الخ ولم يوصد في وجوههن باباً من أبواب الحياة ، غير باب التبرج والتهتك . وليس في العالم من يلومه على ذلك ، ولا نظن أنه يأتي جيل يلومه عليه ، مهما توسعت الانسانية في محابة المرأة .

اذا كانت الديانة الاسلامية اعتبرت المرأة انساناً فى مستوى الرجل، فهل أباحت لها ترقية مواهبها العقلية، أم وضعت أمامها حاداً لا تتعداه، كما فعل العالم كله الى ما قبل قرن واحد فقط ؟ أليست كانت الامم تحرم عليها دخول الجامعات، وتوصد فى وجهها باب التعليم العالي فى كل مكان ؟

نعم أباحت الشريعة الاسلامية للمرأة التعلم ، بل جعلته فريضة عليها ، فقال صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » ، بهذا النص صار الاسلام أول من قرر تعميم التعليم بين الجنسين على السواء ، وكان التعليم قبله محصوراً فى طبقة الاغنياء والمستبدين بالشعوب ، ولم تجعل الشريعة له حداً، فللمرأة أن تبلغ منه الحد الذى تريده ، وقد وصل بعض النساء الى اعلى الدرجات فيه .

أليس من المدهش أن يكون الاسلام قد أباح للمرأة، متى وصلت الى حد بعيد من العلم، أن تكون قاضية ومفتية، وأن تتولى التعليم العالي ؟

نعم كل هذا كان فى الاسلام، وأشد منه موجباً للدهش، انه أمر بأن تشهد المسلمات الصلوات فى المساجد، وشؤون المسلمين العامة التى كانوا يجتمعون فيها بدعوة أمرائهم لتقرير التدابير الضرورية، حيال أى طارئ من الطوارئ الاجتماعية، أولاً خذ رأى الناس فى سنة جديدة للمجتمع . لذلك كن يحضرن فى تلك المجمع، وقد حدث مرة أن رأى أمير المؤمنين عمر أن يستشير الناس فى تحديد صداق النساء للحيولة دون المغالاة فيه . فلما أفضى برأيه الى الناس وهو على المنبر، تصدت له امرأة وناقشته فيه فعدل عن رأيه الى رأيها .

أفلا يمكن أن تعد هذه سابقة في الاسلام اذا دعانا داعي التطور الاجتماعي في يوم من الايام أن نمنح نساءنا حقوق الانتخاب والحصول على النيابة في الهيئات التشريعية ؟

ومما اختص به الاسلام الذهاب في احترام الحقوق الطبيعية للمرأة الي حدود لم تدر في خيال مشرع مدني الي اليوم .

فالاسلام يكلف المرأة، وهي زوجة، بأى حق تؤديه للرجل غير حفظ عرضه، وطاعته في المعروف باعتبار انه الرئيس الطبيعي للأسرة . فم تكلفها الشريعة الاسلامية بخدمته، ولا بخدمة أولادها، ولا بخدمة نفسها أيضاً ، بل ولا بارضاع أولادها ولا حضانتهم ، ولكن الزوج ملزم بأن يوجد لها من يخدمها ، فان كان فقيراً تولى هو القيام بحاجاتها . فان ولد لها مقل فعليه أن يستأجر له مرضعاً وحاضنة ، فان قبلت والدته أن ترضعه وتحتضنه كان لها على ذلك أجران اجر الارضاع وأجر الحضانة ، إلا اذا كان الزوج فقيراً فيتسامح له الشرع في أمر هذا الحق بضرورة الحال .

والمرأة المسلمة بتزوجها لا تفقد من استقلالها المالي شيئاً، فتظل على حريتها في التصرف بما لها وأملاكها، وليس عليها أن تتقيد برأى زوجها في معاملاتها الاقتصادية، فتبيع أملاكها أو تؤجرها أو ترهنها لا تصدر في ذلك كله إلا عن إرادتها الشخصية .

هذا الحق لم تنله المرأة الغربية الي اليوم ، فانها يزواجها تقع، من ناحية تصرفاتها الاقتصادية تحت وصاية زوجها، فلا تستطيع أن تبيع أو تشتري أو ترهن شيئاً من أملاكها إلا بتصديق زوجها، فان القانون

يهبه حقاً على أملاكها ليس لابويها ولا للاحد أقرباؤها ، ولا شك في أن هذا بقية من بتايا أسر المرأة في الازمنة المظلمة .

هذه الحقوق الممنوحة للمرأة المسلمة لم تحمل بها أية فلسفة الي اليوم ، وقد منحها الاسلام للمرأة لاجزافاً ولكن رفع نير العبودية عنها، وهو النير الذي لاتزال تحمله جميع نساء العالم الي اليوم ، وبقصد وضع حقوقها الطبيعية موضعاً شرعياً لا يمكن نقله ولا تأويله . فلو كان الاسلام يعتبر المرأة رقيقة لزوجهاء، ولو كان لا يعتمد بحقوقها من ناحية عملية، لما قرر في أمرها هذه الاصول التي لا يوجد في العالم الاسلامي من ينكرها أو يتأول فيها ، وقد أجمعت المذاهب الفقهية عليها اجماعاً لا يتطرق اليه الضعف من أية ناحية .

أن الفيلسوف ليتولاه العجب، وتأخذ منه الحيرة كل مأخذ، اذا نظر الي هذه الحقوق النسوية نظرة تشريعية واجتماعية محضه، وعلم أن مصدرها بلاد العرب ، تلك البلاد التي كانت تتمن فيها المرأة امتهاً لا مذهب بعده . فلا حالة المرأة في العالم كله، ولا حالتها في البلاد التي صدرت منها هذه الشريعة، كانت في القرن الذي أنزل فيه الاسلام توحى الي أي مشرع، حتى في الامم التي دخلت في أرقى الادوار التشريعية، اصدار مثل هذه الاصول التي لم تصل اليها المرأة من أية نخلة كانت الي عهدنا هذا .

لا جرم أن هذا من أدل دلائل الوحي الالهي، لان العقل المجرد لا يستطيع أن يتعدى المناطق التي رسمتها له الحوادث، وحدثها الاحوال المحيطة به .

بقيت مسائلنا الطلاق وتعدد الزوجات ندخرهما للفصل التالى
ان شاء الله .

الطلاق وتعدد الزوجات فى الاسلام

الاسلام لم يوجد الطلاق ولكنه جاء فآلى العالم كله عليه منذ القدم، الامة أو أمتين فقط . فكان الرجل اذا غضب على احدى نسائه طردها من داره لتذهب حيث تشاء دون أن يجد نفسه مطالباً بحياها بأى حق .

ولما نبه ذكر الامة اليونانية، وازدهرت حضارتها، كان الطلاق شائعاً فيها بلا قيد ولا شرط .

وكان الطلاق لدى الرومانيين معتبراً من كيان الزواج نفسه، حتى أن القضاة كانوا يحكمون ببطلان الزواج إن أشتراط كلا الطرفين عدم الطلاق فيه .

وكان الزواج الدينى لدى الاجيال الاولى للرومانيين يحرم الطلاق ولكنه فى مقابل ذلك كان يمنح الزوج على امرأته سلطاناً لاحدله، فيبيح له أن يقتلها ان تجرت، أو ان قتلت بعض أولادها، أو قلدت مفاتيح الدار، أو أدمنت الخمر . ثم رجعت دياتهم فأباحت الطلاق كما كان مباحا أمام القانون المدنى .

لما جاءت الديانة الموسوية حسنت من حالة الزوجة ولكنها أباحت الطلاق وتوسعت فى إباحته ، وكان الزوج يجبر شرعا على أن يطلق امرأته ان ثبتت عليها جريمة الفسق، حتى ولو غفر لها هو تلك الجريمة . وكان

القانون يجبره أيضا على أن يطلق امرأته ان لبثت معه عشر سنين ولم تأت به بذرية ، حتي ولو كان يؤثر البقاء معها .

أما المسيحية فقررت عدم جواز الطلاق الا بسبب ثبوت جريمة الفسق، أو طلبا للنسل في حالة ثبوت العقم .

فما شرع الاسلام أقر امكان الطلاق مع التكريه فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان أبغض الحلال الي الله الطلاق » . وهو انما أباحه اذا وصل الزوجان الي درجة من التباعد لا تمكن معها المعاشرة ، راميا بذلك الي ضرورة سيادة التواد والترحم في الاسرة ، معترفا بأن في الحياة منازعات لا يحسمها غير الزقاق . ولكنه في حالة الطلاق حاط المرأة بكل ما يعقل من ضروب الحماية، فجعل من واجبات الزوج أن يسرحها باحسان، وأن لا يرهقها أو يساها أمتعتها ، وعليه ان يوفيقها بمؤخر صداقها، وعليه أن ينفق عليها حتى تنقضي عدتها، ولا يكون لديها مانع من التزوج بسواه . فان ادعت انها لم تر الطمئ كان على الزوج أن ينفق عايتها حتى تعترف بأنها رأته ، ولولبت على انكارها سنين، كما هو مؤدى مذهب أبي حنيفة . وهذا ضرب من ضروب الحماية للمرأة، لم يسبق له مثيل في ملة من الملل، والغرض منه كبح الرعونة الرجولية عن الاستخفاف بأمر الزوجية، واللعب باباحة الطلاق على ما يحليه الهوى .

وقد أوصى الاسلام قبل ايقاع الطلاق أن يلجأ الزوجان الي التحكيم لا صلاح ذات البين، فان لم يتسن للحكمين التوفيق بينهما عمدا الي الطلاق باعتبار انه المخرج الوحيد من الحرج بين الزوجين .

فالطلاق في الاسلام كما ترى مضيق عليه من الوجهة الشرعية ،
ناهيك أن آتيه يعتبر في نظر الناس آتياً لا بغض الحلال الى الله .
واذا كان الاسلام قد اعترف بأن الطلاق أبغض الحلال، فهلا كان
حرمه كما حرمته الديانة المسيحية قبله ؟

لا ؟ فان تحريمه يفضى الى حرج شديد بين نفسين خلقنا لتعيشا
مهنأتين غير منفعتين . والنزاع في الحياة الزوجية مجلبة لكل ضروب
الشرور ، وموحى الاسلام كان يعلم بأن الامم المحرمة له بعد أن تبلغ
رشدتها ستضطر الى اباحتها، غير معتدة بأوامر دينها، وهو الامر الذي
حدث فان أكثر الامم عمدت الى اباحتها في القرن التاسع عشر ، ومنذ
ذلك الحين أخذ الطلاق في الانتشار الى حد لا يكاد يتصور، وخاصة
بالولايات المتحدة الامريكية، ولم يدر في خلد أحد من المصلحين هنالك
ولا في أوروبا أن يسعى في ابطاله: لان الحياة المدنية لا يمكن أن تستقيم بدونه .
فالاسلام باباحتها للطلاق والحالة هذه، وهو دين عملي أساسه مماشاة
التطورات البشرية ومسايرة الانقلابات المدنية لتعديل مزاجها ،
وتلطيف خشوتها ، لم يرد أن يكون ديناً خياليا يقصره على المعابد،
ويكون بين الناس وبين العمل به عقبات لا يمكن تذليلها .

هنا يمكن أن يقول قائل كيف يتفق أن يكون الاسلام قد أسبغ
على المرأة حقوقاً لم تنلها امرأة غيرها في العالم، كما تقولون، وقد أعطى
للرجل حقاً صريحاً في تطليقها وهدم حياتها الزوجية في أي وقت يريد ؟
تقول نعم ، أن الطلاق هذا كان يمكن أن يعتبر من الامور الحاطة
من كرامة المرأة المسماحة اذا كان الاسلام لم يساوها بالرجال فيه .

فهذا الدين لم يمنح الرجل وحده حق الطلاق، ولكنه آسى بين الذكور والانثى فيه، فقرر أن للمرأة أن تشتط في عقد الزواج أن يكون حق الطلاق لها دون الرجل، فتصبح عقدة الزوجية في يدها تحلها في أى وقت تشاء. وقد استفادت كثير من النسوة من هذا الحق، فجعلن عصمتن بأيديهن، وبقين مع أزواجهن على هذه الحالة، أو طلقهن عند ما رأين أن الصواب في الانفصال عنهن. وكل مأذون شرعى وكل محكمة شرعية تقبل هذا النوع من الزواج بدون قيد ولا شرط. وفوق هذا فإنه أباح للمرأة حق الاشتراط على زوجها في حالة تزوجه عليها أو تطليقها، بأن يدفع لها تعويضاً مالياً أو غير ذلك. فإذا كان المسلمون قد أهملوا الاستفادة من هذه الحقوق الشرعية، ورضوا أن يجعلوا بناتهم تحت سيطرة الرجال فلا يعيب شريعتهم ذلك، ولكن يصممهم بالتفريط في حقوق بناتهم. ويخيل لي أنه لن يمضى وقت طويل حتى يتنبه الناس لهذه الحقوق فيستفيدوا منها، وبذلك تصبح الحماية التي يهبها الاسلام للنساء مضرب الامثال في مشارق الارض ومغاربها. هذا من أمر الطلاق أما مسألة تعدد الزوجات فإن الاسلام لم يوجد لها أيضاً، ولكنه جاء فوجد الناس كلهم معددين إلا الامة المسيحية. وكان العرب في جاهليتهم من أكثر الامم تعدداً للزوجات، فرأى الاسلام أن يتوسط في الامر لجعل للتعدد حدا لا يتعداه. وقرر أن من أقدم على هذا الامر لزمه العبدل بين الزوجات، حتى قال الله تعالى: «فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما بئس يوم القيامة وشقه ساقط»

على أن للإسلام من أقراره مبدأ التعدد غرضاً بعيد الغور في الإصلاح الاجتماعي لا يدركه إلا نافذو البصر في العلم ، وهو أنه علم أن من الرجال من لا يمكن أن يردعهم عن المضي في شهواتهم رادع ، وأن العقوبات المشددة والنصائح المؤكدة لا تكفي ، في كبح اندفاعاتهم الجسدانية ، فأباح لهم التعدد ليلجأ هؤلاء لهم مخرجاً من الحرج فقط ، ولكن ليحمي المرأة من شر مستطير وقعت في مضايقه المرأة الغربية ، ولقيت فيه من العنت ومرارة العيش ما لقيت .

نعم ، لأن أمثال أولئك الرجال في البيئات الغربية ، حيث لا يسمح بتعدد الزوجات ، يتخذون صواحباً يسمونهن (بالمتريسات) ، ومهما أساغ المجتمع رؤية هؤلاء (المتريسات) والعلم بأمرهن ، فأنهن لم يخرجن في اعتباره عن طبقة المتجرات بنفسهن ، والراضيات بعيشة الهون محرومات من جميع الحقوق النسوية .

ولكن الإسلام لم يرض للنساء هذه الدركة الساقطة من الحياة ، ولم يشأ أن يراهن قط عاهرات ، ولا في حكم العاهرات ، محرومات من كل ضروب الحماية والحقوق الشرعية ، فرمى بشرعية إمكان تعدد الزوجات إلى أن لا تكون المرأة في حالة من أحوالها محرومة من حقوق تطالب بها أمام القضاء ، وإلى أن لا تسقط من أوج كرامتها الجنسية إلى حضيض النسوة المجردات من حقوقهن الاجتماعية .

نعم ، إن في أوروبا وأمريكا عشرات الملايين من النسوة يعشن على حالة (متريسات) ، أو شبه (متريسات) ، وقد يرزقن بأولاد يحرمون هم أيضاً من حقوق الوراثة ، وقد تسببت من هذه الحالة مشاكل

اجتماعية لا تقف عند حد، جعلتها الجمعيات النسوية من ادلتها في وجوب الحاق الابناء الطبيعيين بأبائهم غير الشرعيين، ولا يزلن الى اليوم يجاهدن في هذه السبيل ولم يصلن الى شيء .

وبما أن غلبة الشهوات متأصلة في طبيعة الكثيرين من الرجال، وأن اتخاذ (المتريسات) لامناس منه في كثير من الاحوال، فقد احتاط الاسلام لهذه الحالة باباحة تعدد الزوجات مع التكريه فيه كما رأيت، لاليشبع الغريزة البهيمية للرجال، ولكن ليحمى المرأة من الوقوع في حالة بؤس تتجرد فيها من جميع الضمانات الاجتماعية، وتبرز للمجتمع في عداد النسوة الساقطات . فهو يريد ان تعامل المرأة في جميع الاحوال باعتبار انها زوجة شرعية ذات حقوق، لا باعتبار انها ساقطة من كل حماية من القانون .

فسألة التعدد لو نظر اليها من هذه الناحية، تصبح في نظر العارفين بادواء الاجتماع وطبائع الانسان، من النظم العادلة الموضوعة لتدارك مشا كل اجتماعية غاية في التعقد وسوء المنقلب، وهو يشكر على اساعتها على كراهيته لها من باب بعض الشر أهون من بعض .

فأى الحالتين أجدى على المرأة وأحفظ لكرامتها، ان تصبح زوجة ثانية او ثالثة او رابعة لرجل تستطيع ان تطالبه بنفقتها ونفقة اولادها، وترثه اذا مات ويرثه اولادها منه، او تضحى في عداد المبتذلات لاحق لها ضده، ولا ترثه اذا مات ولا يرثه اولادها منه، فتمسى هي وهم في حالة من البؤس يصيرون فيها عالة على الناس، مجردين من الكرامة في نظر العشرة والمخطاة ؟

ان العالم الاجتماعى اذا تأمل فى هذا التشريع يأخذه العجب، وتلم به الحيرة، من صدور هذه الحكم الباهرة من رجل أُمى كان يعيش فى القرن السابع للميلاد ، فلا يتمالك نفسه من الاعتراف بأن هذا نور وصل اليه من السماء، لاسيما وأحوال العالم كانت لاتقتضى مثل هذا التجديد الذى لم يحلم بمثله فلاسفة اليونان المقدمون، ولا مشترعو الرومان الاولون ، بل ولا الاجتماعيون المعاصرون .

هذا ماعن لنا كتابته فى هذا الباب، وفى الفصل التالى ننظر فى بقية مآتى به مؤلف كتاب (مسائل فى الدين) من الشبه ضد الاسلام ان شاء الله .

علاج الفقر فى الاسلام

يقول صاحب كتاب (مسائل فى الدين) فى شبهته التاسعة، إن محمداً لنشوته فى الحرمان والفقر كان يسكر فى الفقراء، فأوصى بالتصدق عليهم، والى ذلك تعزى كثرة المتسولين حيث تدرس تعاليم الاسلام . وهذه فى الواقع ليست بشبهة ، ولكنها تنطوى على معجزة اقتصادية لحاتم النبیین صلى الله عليه وسلم، لمن يتذوق الامور الاجتماعية، ويفهم مكان العوامل الاقتصادية منها .

فلو كان يعلم مؤلف ذلك الكتاب انه ستخلق فى القرن التاسع عشر مسألة تضطرب لذكرها أعصاب العالم ، وتجتمع لها المؤتمرات تتلوها المؤتمرات ، وتقوم من أجلها حرب عوان لا يخدم لها أوار بين العمل ورأس المال ، وتحترق فى سبيل حلها مخاخ لرجال

ممتازين ، تسمى (مسألة الفقر) ويشار اليها في عرف الاجتماعيين بكلمة (*Paupérisme*) ، قلنا لو كان يعلم ذلك لاضرب عن ذكرها ، لانها تثبت لحاتم النبیین معجزة من أكبر المعجزات الاجتماعية . أليس تفكيره فيما كان لا يفكر فيه الناس على عهده ، وكثرة تفليته لمسألة لم يشعر الناس بمخاطرها وان كانت من أكبر عوامل الاحلال الاجتماعي في كل مجتمع ، يعتبر من أعجب الامور ، ويدل على أن دينه جعل ليبقى دين البشرية مابقي الانسان ؟

فأصغ الي أحدئك عن تاريخ مسألة الفقر ، وما آلت اليه وما عولجت به ، مستهديا بمقررات علم الاجتماع فأقول :

في أية أمة قديمة أجال الباحث نظره ، وجد طبقتين من الناس لاثالثة لهما ، الطبقة الموسرة والطبقة المعسرة ، ووجد بازاء هذا أمراً جديراً بالملاحظة ، وهو أن الطبقة الموسرة تتضخم الي غير حد ، والطبقة المعسرة لا تنمأ تهزل حتي تلتصق بأديم الارض معيبة رازحة ، فيتداعى البناء الاجتماعي لو هن أساسه ، وقد لا يدري المترفون من أى النواحي خر عليهم السقف .

كانت مصر في عهدها القديم جنة الله في الارض ، وكانت تلبت من الخيرات ما يكفي أضعاف أهلها عدداً ، ولكن الطبقة الفقيرة فيها كانت لا تمجد ماتاً كله . . . لان الطبقة الموسرة كانت لا تترك لهم شيئاً غير حثالة لا تسمن ولا تغنى من جوع . فلما أصابها المجاعة على عهد الاسرة الثامنة عشرة باع الفقراء أنفسهم للاغنياء فساموهم الخسف وأذاقوهم عذاب الهون .

وفي مملكة بابل ونيوى كان الامر على ما كان عليه في مصر ، لاحظ للفقراء من ثمرات بلادهم ، على انها كانت تسامى بلاد الفراعنة نماء وخصوبة، وكانت تجرى مجراهما فارس .

أما لدى الاغارقة الاقدمين، فكان الامر لا يعدو ما تقدم ، بل تروى عن بعض ممالكهم أمور تقشع من هولها الجلود . فقد كانوا يسوقون الفقراء بالسياط الى أقذر الاعمال ، ويذبحونهم لاكل الهفوات ذبح الاغنام .

أما في اسبارطا من ممالكهم، فقد كان الموسرون تركوا للمعسرين الارض التي لا تصلح للانبات، فذاقوا ألوان الفاقة كلها غير مرحومين . وكان الاغنياء في أثينا يتحكمون في الفقراء الى حد انهم كانوا يبيعونهم بيع العبدان اذا لم يؤدوا لهم ما كانوا يفرضونه عليهم من الاتاوات .

أما في رومية منبع الشرائع والقوانين ، ووطن الفقهاء والاصوليين ، فقد كان الموسرون مستولين على العامة، ومتميزين عنهم تميزاً يجعل العامة بازائهم كالطائفة المنبوذة لدى الهندين، وما كانوا يرضخون لهم بصباية إلا بعد أن ينال منهم الاعياء، فيهجرون المدن ويقاطعون الجماعة مرغمين .

قال العلامة المؤرخ « ميشليه » في المملكة الرومانية من هذه الناحية :

« كان فيها الفقراء يزدادون كل يوم فقراء، والاعنياء يزدادون غنى ، وكانوا يقولون ليهلك الوطنى ولتيت جوعا اذا لم يستطع أن يذهب

الى ساحات القتال »

فلما زالت الدولة الرومانية وقامت على انقاضها الممالك الاوربية ازدادت حالة الفقراء سوءاً، فكانوا في جميع أصقاعها يباعون كالمشايه مع أراضيههم .

فلما هل القرن التاسع عشر وولدت العلوم الاجتماعية ، وتنهت العقول لعوامل التأليف والتفريق في الامم ، شعر الكافة بفداحة داء الفقر، وأدركوا انه هو الذي ينخر عظم الجماعات ويفسد كيانه العام . فارتأى بعضهم أن يحث الاغنياء على التصديق على الفقراء ، فاعترض عليهم بأن هذا يفضي الي التواكل والتكاسل، فيخسر المجتمع جهود عماله ونشاطهم .

واستحسن بعضهم أن تفتح لهم أبواب المهاجرة وأن يدعوا اليها ، فاعترض عليهم بأن هذا يفضي الي زوح الفئات النشطة الي الخارج وفيه خطر شديد

فاهتدى أخيراً الى تأليف الجمعيات التعاونية فاثمرت خير الثمرات ، فان هذه الجمعيات استطاعت أن تدرك حاجات العاملين وجهات ضعفهم، وان ترفع أمورهم للحكومات، باذلة السعي في استصدار تشريعات مفيدة لوجودهم ، ومحسنة لاجورهم ، وان كانت كثيرآ ما تثير القلاقل وتمخض مجتمعاتها عن غيضاً عنيفاً . وهذه المسألة أكبر المسائل الاجتماعية خطراً ، وأشدّها شغلا لاذهان الناس ، ناهيك انه قد أصبح اليوم في الارض نحو من ثلاثين مليوناً من العمال في حالة عطل مطلق، لا يجدون ما يعملون ولا ما يأكلون . وقد اضطرت الحكومات أن تنفق عليهم

من مال الامة، فهل يعد مؤلف كتاب (مسائل في الدين) هذه الاعانة صدقة تغرى بالكسل وتكثر المتسولين، حيث تنتشر تعاليم هذه المدنية الساحرة ؟

لهذا السبب كان يهتم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الفقر والفقراء ، فانه قدر الفقر أحسن تقدير فقال : « كاد الفقر أن يكون كفراً » وقال : « اللهم انى أعوذ بك من الفقر ». ألا ترى كيف أن هذا النقر يهدد اليوم أكبر مدنية أنتجتها الجهود البشرية بالتحطيم ، ويتوعدّها بالمحق ؟ أن من لا يريد أن يرى هذا الامر فهو يريد أن ينكر الشمس وهى فى كبد السماء .

فإذا فعل الاسلام حيل هذه المسألة الخطيرة ؟ أوجد نظاماً اقتصادياً استوعب فيه جميع الاصول العمرانية المازيلة من خطر الفقر، والمانجية من آثاره، فأجبر الاغنياء على دفع صدقة عن أموالهم ، والصدقة فى عرفه هى الزكاة، والزكاة ضريبة اجبارية على كل ذى مال تجبى منه باعتبار انها أموال حكومية لا غراض اجتماعية ، فهى غير الصدقة التى تثبط الهمم وتغرى بالكسل . وقد جعل الاسلام أمر التصرف فى هذه الاموال للحكومة، فهى التى تعمل بما تمليه عليها الحاجة الوقتية والحالة الاجتماعية . ومثل هذا الاخذ من الاغنياء قد لجأت اليه الامم الغربية قاطبة اليوم باسم الضرائب على رؤوس الاموال وعلى الدخل وعلى الموارد ، والغرض منها كلها تدارك حاجات الفقراء، وقد يزعم الاسلام جميعاً وسبقهم بثلاثة عشر قرناً بتقريره نظام الزكاة . وقد قصد من ذلك احداث رد فعل ازاء تضخم الاغنياء .

أما قول (ميشليه) أن الاغنياء في كل مجتمع كانوا يزدادون غنى والفقراء فقرا . فهذه الحركة الاندفاعية المستمرة من الاغنياء لابد لها من حركة عكسية مستمرة مثاها ، ليحفظ التوازن من تعا كسيهما . فما قرره الاسلام من الزكاة يمنع من تركز المال في أيدي رجال معدودين ، وحرمان الكافة منه حرماناً مطلقاً .

ولم يهمل الاسلام ازاء هذا الحل بقية الاصول العمرانية المخففة للفاقة ، فذب الي المهاجرة فقال تعالى : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغماً كثيراً وسعة » .

وعنى عناية خاصة بالحث على الاجتماع للتعاون فقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . فالاسلام كما ترى قدمه زج الاصول المخففة للفاقة ، وجعل من مجموعها نظاماً آلياً يحكم يعمل في المجتمع عمل الاداة المنظمة للحركة الاقتصادية . فمنع بفرض الزكاة تركز المال كله في أيدي معدودة ، وسن بالحث على المهاجرة تصريف العدد الزائد من المجتمع الي البلاد الاخرى تخفيفاً للضغط عليه ، وجعل من حثه على التعاون هيئة تصلح للتوفيق بين العمل ورأس المال .

وقد حث الاسلام بجانب هذا على الصدقة الاختيارية ، فحاشي في ذلك جميع الاديان ومذاهب الاخلاق ، فهو لم يبتكر هذه الفضيلة ولكنه أيدها وحض عليها ، وأبى أن تكون هذه الصدقة سبباً في تكاسل بعض طبقات المجتمع . والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا هاجر اليه أفراد من جهات بعيدة ولم يجدوا لهم مرتزقا ، والامة

في أول تكونها أمرهم أن يقيموا بالمسجد ، فما زالوا يكثرون حتي بلغ عددهم أربع مئة . فكانوا اذا طرأ قتال خرجوا معه ، فاذا عادوا أووا الي المسجد . وكان الناس يتولونهم بالنفقة . فلما تولى عمر الخلافة واتسعت مملكة العرب صرفهم من المسجد قائلاً : لقد احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بكم في عهد لم تكونوا تمجدون فيه مرتزقا ، ولكن اليوم قد اتسعت في وجوهكم أبوابه ، فامضوا لشأنكم واعملوا مع العاملين .

وقد أخطأ مؤلف كتاب (مسائل في الدين) في دعواه أن محمداً كان عائشاً في أول أمره في الحرمان ، ولذلك حث على الصدقة . فانه لما توفي والده كفله جده عبد المطلب سيد قريش الذي كانت داره مثابة للغادين والرائحين . فلما مات جده كفله عمه أبو طالب ، وهو من أشهر سادات قريش . ولم يكن النبي نفسه عاطلاً عن العمل ، بل بدأ عمله وهو صغير في الرعاية ، فلما ترعرع واشتد تعاظم التجارة ، وما زال بها حتي بعثه الله رسولا للعالم كافة . ولم ينقل انه كان على فاقة ، أو انه كان محروما من خفض العيش .

أليس كل ما تقدم يثبت أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان أكبر بناء الامم ، وأعظم صاغة الشعوب ، إذ فكر ، وهو يقيم صرحه الاجتماعي الضخم ، في مسألة الطبقات الاجتماعية ، لجاء بنظام اقتصادي هو عينه الذي هديت اليه الامم في القرن العشرين ، لتتقي به انحلال وحداتها ، وتداعي أركانها ؟

وهنا أسمح لنفسى أن أشكر مؤلف كتاب (مسائل في الدين)

إذ هاجنى بشبهته هذه لبيان معجزة للنبي لم يلاحظها السواد الاعظم من الناس، ولها في العصر الراهن من القيمة مالميس لغيرها، لاشتغال المفكرين كافة في تدارك أحوال الطبقات الفقيرة، وهذا من أغرب ما اتفق للمتناظرين .

دفع شبهات عن القرآن الكريم

يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) في شبهته الاخيرة عن القرآن الكريم، انه مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل ، وانه ينقصه البيان والترتيب ، وهذا من أعظم علل الاملال والارتباك لهذا الكتاب مما جعله غذاء عقيماً لدنويه !

ونحن نطابق كلمة شبهة على مثل هذه العبارات تسامحاً، لان التهم فيها غير معينة تعييناً واضحاً، فكل كتاب سماوى أو انسانى يمكن رميه بهذه الوصمات بحق أو بباطل ، والذي يتصدى للرد عايتها يضطر أن يجلو عنها الغموض الذى يحيط بها أولاً ثم يعنى بمناقشة قائليها: فهل يعنى صاحب كتاب (مسائل في الدين) بقوله أن القرآن مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل، أنه يكثر من ذكر الملائكة والجن والوحى والثواب والعقاب الاخردين الخ الخ ؟ ان كان يعنى هذا فكل الكتب المعتمدة انها سماوية - ككل هذه الامور، ومنها ما توسع فيها الى حد بعيد، إذ أثبتت ان الله جسداً وتحيزاً ، وانه قابل لبعض الانبياء وجها لوجه وتحدث اليهم ، وان منهم من أمسك به ولم يفلقه حتى حياه بلقب جديد ، وقد وصفت هذه الكتب

المخالق بأوصاف المخلوقين ، فأسندت اليه الضحك والبكاء والندم والمحاباة والقسوة الخ الخ . على حين أن الاسلام قد قرر انه دين العقل ، وانه لا يذكر شيئاً يصعب فهمه ، ولم يكلف الآخذ به الا بما يعمله ويستطيع التدليل على صحته ، وهذه ميزة ليست لدين غيره . فقد زعم حفظه تلك الاديان ان فيها ما هو فوق العقل ، وانه يجب على الآخذ بها اجمال مواهبه الادراكية في الامور الاعتقادية ، والبون لاحد له بين الفريقين .

فلا تجدر بنا مدامت هذه الشبهة من الغموض بهذه المنزلة أن ندعها حتي يعين صاحبها مراده منها .

أما قوله أن القرآن ينقصه البيان ، فهذا من أغرب ما سمعناه من الشبهات على هذا الكتاب الكريم . فان ساغ لمنكر أن يرميه بكل ما يطفو بخياله من التهم ، فلا يسوغ له أن يرميه بالتجرد من البيان . أما بلغه أن هذا الكتاب قد اعتبره العرب معجزاً في نظمه ومعناه معاً ، وانهم قد قصروا عن الاتيان بمثل سورة منه وقد تحداهم بذلك تحدياً ، فقال تعالى : « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين . فان لم تفعلوا ، ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » ، وقال تعالى : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » ؟ وقد سلم العرب بإيمانهم به بأنه معجز حقاً . وقد ساد هذا الرأي حتي في العهد الذي بلغت فيه البلاغة العربية أوجها الاعلى بدخول

الاساليب الفارسية واليونانية والهندية اليها في القرن الثالث للهجرة ، وقد وضعت مؤلفات تكشف عن أسرار بلاغته من خول البلاغة أنفسهم، وكل ما ألفه المؤلفون في علوم البيان والبديع والمعاني اعتمدوا فيه على أمثلة من القرآن ، باعتبار انه ينبوع لا ينضب معينه لجميع ضروب البلاغات اللفظية والمعنوية ، فهل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) يمزح بقذفنا بهذه الشبهة ، أم هو يقول ما يعتقده فيدلنا بذلك دلالة ناطقة على انه لا يعرف العربية ، وانه لا يحسن النقل عن المستشرقين الذين عرفوها، وشهدوا للقرآن ببعض ما يستحقه من هذه الناحية ؟

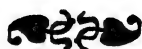
بقي قوله أنه خال من الترتيب ، يريد بذلك انه غير مرتب على فصول وأبواب كسائر الكتب، فلم توضع أغراضه كل في الفصل أو الباب الخاص به ، بل مزجت مزجا غير مراعى فيه نظام التأليف . قال وهذا سبب الملل الذي يعتري سامعه وقارئه ، وعلة للارتباك في فهمه ، مما جعله غداء عقيما لذويه . وفاته أن هذا الكتاب لو كان مختلفا لتوخى فيه مؤلفه الترتيب الذي يتطلبه صاحب كتاب (مسائل في الدين) . فقد جرت العادة أن يجلس الذي يريد أن يضع كتابا الى ناحية ويفكر في نظامه وأغراضه، فيجعل لكل طائفة من المواد فصلا، ولكن القرآن ليس بكتاب وضعي ، ولكنه وحى نزل عند حدوث الحوادث وطروء الطوارئ، فنه آيات نزلت للدعوة الى الدين، وأخرى للرد على المنكرين، وغيرها للإجابة على السائلين ، وسواها للفصل بين المتنازعين ، وطائفة للحث على الجهاد ، ومثلها للحض على مكارم الاخلاق الخ الخ مما لا يكاد

يخصى ، وكلها نزلت نجوما ومرتبة على الحوادث الوقتية. فلقد كان الوحي لدى الطائفة التي أخذت بالاسلام لاول عهدها بمنزلة العقل المدبر لها، تستهدي به في المشكلات ، وتسترشده في تذليل العقبات ، وتتحرك تحت أملائه نحو ما جل وما حقر من الاغراض ، إلا ما ترك لارادتهم في بعض الشؤون، تمرينا لهم على الاكتفاء بعقولهم متى استعدوا له بعد حين . فهو مجموع اشراقات من الوحي اقتضتها الحوادث وقت حدوثها ، وهذه الحوادث تتكرر في كل جيل ، وتتردد في كل مجتمع ، وكثير من آيات القرآن نزلت في اصلاح القلوب ، وتهذيب النفوس ، وتقويم الاخلاق ، وبعث المهتم الي جلائل الاعمال ، وتثبيت العاملين في جهادهم ، ونفث روح المثابرة في كيانهم ، فهذا المجموع من اشراقات الوحي متى قرىء أو سمع استولي على جميع ما أخذ النفوس ، وتساط على كل مسارب العقول ، وتحكم على جمهرة مواطن الاقتناع من الصدور ، فلا يجحد تاليه أو سامعه محيصا من الاذعان اليه ، والاستخذاء له، لانه يحرك جميع الاوتار في الروح الانساني دفعة واحدة ، فيؤخذ سامعه به أخذاً ، كأنه قد غمرته موجة من السحر فلم تدع له متنفسا في غيره من الامور ، ولم تترك له متملصا الى سواه من الشؤون . وقد شعر بتأثير القرآن هذا كل من قرأه ومن سمعه سواء أكان من أهل هذا الدين أم لم يكن ، فهل هذا التأثير السحري هو الذي يعبر عنه صاحب كتاب (مسائل في الدين) بأنه موجب للاملال ، وباعث الي الكلال ؟ ان كان هو هذا فيكون قد سمي الشيء بغير اسمه ، وأطلق عليه ما يدل على عكسه .

أمانته غذاء عقيم للآخذين به، والمعوّلين عليه ، فهذا من أعجب ضروب المنطق . فإن المعلوم بالضرورة أن هذا الكتاب نزل في قبائل متفرقة الأهواء ، مشتتة الهموم ، موزعة الجهود ، متنافرة المطالب ، لا م لها إلا التناحر والتناهب ، ولا عهد لها بنظام اجتماعي ، ولا يفرض سياسي ، ولا بوحدة اقتصادية ، ولا بزعامة عمرانية ، ولا بعاطفة علمية ، فجمع متفرقها ، ووحد وجهتها وغايتها ، ونظم شؤونها ، ثم رمى بها كتلة مندمجة الأجزاء ، حاصلة على جميع مقومات الحياة وعوامل التطور، في بهرة المجتمعات البشرية، حيث مزدحم المطامع ، وملتطم المصالح ، ومعترك الأهواء ، وحيث التناحر المعاشي يسوق الجماعات للتآخذ بالأيدي والمناكب، وللترامي بالحديد والنار ، فلم تلبث أكثر من ثمانين سنة حتى أوجدت لنفسها ملكاً لا تفرب عنه الشمس ، لم يتسن لا كبر الأمم الفاتحة مثله ولا الرومانيين ، ولا اتفق لاوسع الأمم المعاصرة استعماراً شبهه الي اليوم ، فانتها إليها خلافة الأرض في العلم والفلسفة والفنون والسياسة ، وكانت سبباً في انهاض العالم من كبوته ، وإقالة المدنية العالمية من عثرتها ، شهد لها بذلك الأقربون والابعدون ، واعترف لها به الموالون والمعادون ، فهل هذا أثر الغذاء العقيم الذي أتى به القرآن لدنياه، كما يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) ؟ وهل هو جاد أو هازل فيما يقول ؟

وبعد فأننا وقد انتهينا من رد هذه الشبهات لا نزال نرانا في حاجة الي الكتابة ، لانه يحيل البنا أن قوماً يتوهمون أن الاسلام دين يمكن هدمه، وهذا جهل عظيم بماهيته، لا يتفق وتقدم المعارف في هذا

العصر ، لذلك نرى أن تأتي بفصول جديدة نين بها أنه خاتمة
الاديان وانه حاصل على جميع ضروب المناعة العلمية ، وعلى كل عوامل
البقاء والخلود ، وأن العالم كله سيتأدى اليه بعد أن تضعف عوامل
التعصبات الدينية المذمومة ، وموعداً بفتح هذا البحث الفصل التالى
إن شاء الله .

فهرست

صفحة	
٥	الاسلام دين عام خال
٦	ماهو الدين على اطلاقه
١١	بحث في الوحي
٢٣	شأن الاسلام مع العلماء المنتهين
٢٩	شأنه مع الاوساط
٣٥	الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم
٤٢	الاسلام لا يضع للرقى حدا ولا يوصد على العقول مجالا
٤٧	الاسلام لا يحرم ما تشعر به النفس من المباحات
٦٤	الاسلام مرن يسع كل ما يمجّد من الآراء العلمية والمذاهب الفلسفية
٦٠	أسلوب الاسلام في بناء الاخلاق ومذهبه في اعطاء العقل حريته في التطور
٦٧	شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول العدل المطلق
٧٥	نظرة على أصول الشريعة الاسلامية
٨٢	الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن
٨٨	حكم الآيات المتشابهة في القرآن
٩٣	حظ العامة من الاسلام
٩٤	أثر الاسلام في العالم كافة
١١٠	حظ الكون من الاسلام
١١٥	خط النفع الاخير
١٢٦	خاتمة
١٣٢	دفع شبهات عن الاسلام

دفع شبهات عن الاسلام	١٣٣
هل كان محمد مريضا عصبي المزاج ؟	١٣٤
هل كان محمد يتصنع الوحي ؟	٦٣٧
هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟	١٤١
هل الاسلام دين حربي محض ؟	١٤٦
ألم يثبت الاسلام انه دين ترق ؟	١٥١
المرأة والرق في الاسلام	١٥٩
الطلاق وحقوق النساء في الاسلام	١٦٥
الطلاق وتعدد الزوجات في الاسلام	١٧٢
علاج الفقر في الاسلام	١٧٨
دفع شبهات عن القرآن الكريم	١٨٥

المصحف المفسر

كان التفسير الى عهدنا وفعال الذي تنسج اوقاتهم لقراءة المطولات، ومشحوناتها بالمصطلحات الفنية التي تعمل عن متناول الاوساط، فرأينا أن نؤلف تفسيراً يسهل على التالين معرفة مدلولات الفاظ القرآن، ومعانيه، واسباب نزوله، اثناء التلاوة، بحيث لا يقطعها على التالي، وطبعناه طبعا انيقا مأخوذا من خط الحافظ عثمان على ورق جيد وثمنه خمسون قرشا. ويمكن أخذه ملازم بدفع كل شهر عشرة قروش فيرسل له بقيمتها

كتب اخري للمؤلف

- (١) المصحف المفسر انظر ما نشر عنه تحت القهرست
- (٢) مقدمة التفسير هي كتاب يقع في ١٤٤ صفحة كبيرة تبين أغراض القرآن الكريم وأصوله وتكشف عن مذهبه في جميع مناحي الفاسفة الدينية ثمناها ٩٠ قروش
- (٣) على اطلال المذهب المادي، أربعة أجزاء ، فيها أبحاث مستفيضة على مذهب الملحدين وآرائهم الفلسفية، والكر عليها بالردود المناسبة لها بالاستناد الى العلم الرسمى نفسه . وثمن هذه الاجزاء الاربعة ٣٧ قرشا.
- (٤) قد كتب الشعر الجاهلى ، وفيه بحوث في الاجتماع والادب والحكمة الاسلامية ثمنه ١٠ قروش
- (٥) الوجديات هي مجموعة مقامات خيالية كناقنا بنشرها مجتمعة لبث الادب والاخلاق والحكمة في قالب قصصى ثمنها ١٠ قروش
- (٦) دستور التقذى ، كتاب ترجمناه عن كتاب علماء التقذية فيه تحليل لعناصر الاغذية، وما يلزم لكل جسم منها . وهو كتاب حافل بعلومات صحية يجب الا لمام بها ثمنه ٦ قروش

دائرة معارف القرن العشرين

مكتبة كاملة في عشرة مجلدات تقع في ٨٦٤٠ صفحة
ليس في الناس احد ، وبخاصة في هذا العصر لا يحتاج الى دائرة
معارف جامعة تسعفه بما يحتاج اليه من العلم في اي منحى من مناحيه
ساعة طلبه . فهل اتفق وجود من لا يريد معرفة معنى كلمة غريبة او
حكم ديني او احصاء عن مملكة او اعراض مرض وعلاجه او اسعاف
لحادثة مفاجئة من خفقان أو دوار أو جرح أو اغماء الخ أو فائدة
علاج ، او خواص عشب او تابل او اصل فلسفي أو تدبير غذائي ، او
قانون صحي ، او نظام منزلي الخ مالا يحصى من المطالب ؟ كلنا بحاجة
الى هذه المجموعة العلمية المركزة التي تؤتي كل طالب بما طلب كأنها
تجمع على دواير المقاديس تفكك . نجواب سؤالك من اوثق المصادر
وبيان واف لا تحتاج معه الى المزيد

هذه المجموعة العلمية هي دائرة معارف القرن العشرين ونمناها
للطلبة ٣٠٠ قرش

وقد جعلناها نظاما للتوزيع فقسمناها الى عشرين قسما نرسل
كل واحد منها في اول كل شهر الى المشترك فيها بالتتابع محولا عليه
خمسة عشر قرشا

ومن شاء أن يرسل له قسمان او ثلاثة او اربعة او اكثر ارسلناها
اليه محولا عليها ٣٠ او ٤٥ او ٦٠ قرشا
أما البلاد الاجنبية فنمن المجموعة ٣٨٠ قرشا مصرا

